

معنی

سماں

افکار و رضا

مکتبہ اہل بیت علیہ السلام، کربلا

اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۵ء شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ

”اپنی عظیم رفته کو پانے کیلئے، اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کی تحصیل کیلئے، اپنے گمے ہوئے باوقار ایام کی بازیابی کیلئے، انگریزی و دیگر اسلام دشمن نظریات کے بندھن میں جکڑے ہوئے ذہن و فکر کی واگذاری کیلئے، اپنے گمراہ ہوئے مقام و منصب کی بحالی کیلئے، دنیا کے امن و سکون کیلئے، فرد کے چین اور جماعت کی راحت کیلئے، ملک کی بہتری اور ملت کی برتری کیلئے، دینی فکر و مزاج کی سلامتی و تحفظ کیلئے، افکار و خیالات کی پاکیزگی اور آبیاری کیلئے، معاشرت و معیشت کی فلاح و بہبود کیلئے، قوم مسلم کی ہا آبرو اور سرخرو زندگی کیلئے، ایک مسلمان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانے اور بنے رہنے کیلئے، اللہ کی رضا اور رسول کی خوشنودی کیلئے..... حضرت رضا بریلوی کی چلائی ہوئی تحریک محبت کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے اور اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔..... قوم میں عشق ہی سے زندہ رہتی ہیں، مصلح مسلمہ بھی عشق ہی سے زندہ ہوئی، عشق ہی سے زندہ رہی، عشق ہی سے زندہ رہے گی، عشق جتنا محکم ہوگا زندگی اتنی پائندہ ہوگی۔ احمد رضا محبت کی موت کو ملت کی موت سمجھتا تھا اس لیے اس نے محبت کی خاطر ملک گیر تحریک چلائی، دلوں کو مرنے نہ دیا زندہ رکھا۔ اس کو معلوم تھا عشق و محبت نے صحابہ کو سرفراز کیا..... ان کا کہنا تھا کہ کوئی علم و فن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا انقلابی خیال تھا کہ اگر اس پر عمل کر لیا جاتا تو دل و دماغ اس طرح ویران نہ ہوتے۔ جس طرح آج ویران ہیں دلوں کی اجڑی ہستی کی باز آباد کاری کیلئے حضرت بریلوی کا پیغام ہی عالمگیر تحریک اور عالمگیر ضرورت ہے۔

(ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری)

بکریہ جناب قلیل احمد زانا صاحب
تحریر کے فکر رضا

پیشکش: محمد محمدی، کاتب دارالکتاب، ۸۰۰۰۰۸ (الہ آباد)

امام احمد رضا بریلوی - رحمہ اللہ علیہ کے افکار کی ترویج کا علمی علم بردار

سہ ماہی افکارِ رضا مبینی

اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۵ء جلد ۱۱ شمارہ ۳ (۳۲) شعبان المعظم تا شوال المکرم ۱۴۲۶ھ

مدیر: محمد زبیر قادری (سہ ماہی: 98679 34085)

منیجر: محمد اسحاق برکاتی (سہ ماہی: 93239 54522)

Distributed in Pakistan By :

Markazi Majlis-e-Riza

P.O.Box: 2206, Lahore, Pakistan

Distributed in England By :

THE ISLAMIC TIMES

C/o. 138, Northgate Road,

Edgeley, Stockport, SK3 9NL ENGLAND

Distributed in Australia By :

SHEHZAD ALI

P.O. Box: 51, Lurnea 2170,

NSW, AUSTRALIA

Correspondence Address:

رابطہ کا پتہ:

Tehreek-e-Fikr-e-Reza

167, Dimtimkar Road, Nagpada, Mumbai - 400 008.

Office Address:

آفس کا پتہ:

95, Undria Street (Chowki Mohalla), Mumbai - 400 008 India

فون: 5600 8260

Website: www.fikreraza.net Email: editor@fikreraza.net

پریٹر پبلشر محمد اسحاق محمد علی نے پرنٹ ٹاپ پر 18، شکر بلڈنگ، ناگپاڑہ، ممبئی۔ 400008 سے چھپوا کر دفتر سے شائع کیا۔

پیشکش: محمد احمد ترازوی

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

مثنوی سلیقہ و رضا

3.....	نوشاد عالم چشتی علیک	عیسائی فرقان حق۔ نقد و تجزیہ	۱۔
28.....	علامہ سید احمد سعید کاظمی	اللہ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۔
44.....	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان	الاولیۃ اللہ عندہ فی اذان الملا عنہ	۳۔
53.....	رحمت علی مصباحی ویشالوی	امام احمد رضا اور ان کی دعا گوئی	۴۔
57.....	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان	مزا کو تو بڑھانے کی حقیقت	۵۔
60.....	خورشید احمد سعیدی	تحقیق اور تحقیقی مقالہ نگاروں کے لیے رہنما	۶۔
69.....	بحر العلوم مفتی عبدالمنان صاحب	اعلیٰ حضرت، امام احمد رضا، رحمہ اللہ کے پر مخالفین کے شبہات کا جواب	۷۔
74.....	تاج محمد خان ازہری	امام احمد رضا خاں علمائے ائمہ کی نظر	۸۔
77.....	محمد رضا عبدالرشید	قلم اور خط کی عظمت (قلام رضا کی روشنی میں)	۹۔
80.....	محمد عبدالمین نعمانی قادری	تہنیتیں اسی عزت کی اشاعت سے متعلق	۱۰۔
84.....		گزشتہ اشاعت	
84.....		مثنوی سلیقہ کا ایک مختصر تعارف	۱۱۔
85.....		رضا خان	۱۲۔

عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا
حق نے لفظ گن سے پیدا ساز و ساماں کر دیا
سینکڑوں کفار کو دم میں مسلمان کر دیا
نفس کافر نے مجھے بے حد پریشاں کر دیا
نجدیوں نے یا نبی لاکھوں کو شیطان کر دیا
تیرا مرشد حضرت احمد رضا خاں کر دیا

حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا
اے شہ لولاک تیری آفرینش کے لیے
کیا کشش تھی سرور عالم کے خشن پاک میں
یا رسول اللہ انھی وقت ہے امداد کا
تیری نصرت۔ ایسے نازک وقت میں جاری رہی
ہے جہلی قادری یہ فعلی اللہ و رسول

عیسائی فرقانِ حق - نقد و تجزیہ

از: نوشاد عالم چشتی علیگ، علی گڑھ

بسم الله الرحمن الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

ابتداءً یہ

عیسائیوں کی ایک جماعت نے الفرقانِ الحق The True Furqan کے نام سے انٹرنیٹ پر ایک کتاب شائع کی ہے۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ یہ کتاب عربی مع انگریزی ترجمہ کے ہے۔ سرورق کے بعد والے صفحے پر ذیل کی وضاحت مرقوم ہے:

حقوق الطبع محفوظ

”لا يجوز اعاده طبع او نسخ او تصوير بلى شكل او القياس او نشر على (الانترنت) او نقل هذا الكتاب او اى جزء منه باذن خطى“

All rights reserved under International Copyright Convention. No part of this book is allowed to be reprinted, photo copied, or photographed in any fashion whatsoever, neither displayed on the internet nor quoted in any printed manner without a written permission.

Copy right 1999

For more information please contact:

Omega 2001

P.O.Box 293627

Sacramento, C.A 95829

Published and distributed by:

Wine Press Publishing

P.B. Box 428

Enumelaw, W.A 98022

First Edition الطبعة الاولى

Apologotics/ Comparative Religion

ISBN 1-57921-175-5

اس کے بعد ایک مقدمہ ہے جس کا صرف انگریزی ترجمہ ملاحظہ کریں:

To the Arab nation specifically and the Muslim world

collectively: peace, mercy and blessings from God Almighty!

Deep within every human spirit is a longing for authentic faith, inner peace, spiritual freedom and eternal life. We trust the living God that these longings can be clarified in this new document: the True Furqan. The Creator of humanity offers these blessings to everyone in the world without discrimination to one's race, color, nationality, language or religion. The Almighty God cares about every human soul on this planet.

The Executive Committee, in charge of recording translating and publishing,

Al Saffee and Al Mahdy

اس مقدمے کو لکھنے والے اصلی والمہدی نامی دو شخص ہیں جیسا کہ مقدمے کے آخر میں مکتوب ہے۔ مقدمہ کے بعد فہرست ہے۔ اس کتاب کی پہلی سورہ البسملة The Blessing کے لیے حرف A اور خاتمہ Epilogue کے لیے Z کا حرف استعمال کیا گیا ہے۔ بقیہ سورہ کی تعداد ۷۷ ہے جو سورہ الفاتحہ انگریزی میں The Opening سے شروع ہو کر The Martyr یعنی الشہید پر ختم ہے۔ کل صفحات سرورق تا آخر ۸۶۳ ہے۔ مقدمے میں:

To the Arab nation Specifically and the Muslim world collectively:

کہہ کے اہل عرب کو خصوصی اور مسلمانوں کو اجتماعی طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان نے کی حیثیت سے میں نے اس کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ اس نام نہاد فرقان حق کے تنقیدی جائزہ کے لیے شرفِ ملت عزت مآب سید محمد اشرف صاحب مدظلہ العالی (کشنر انکم ٹیکس، علی گڑھ) نے میری مشفقانہ رہنمائی کی۔ میں ان کا بطور خاص شکر گزار ہوں۔ اس کے تمام عنوانات پر نقد و نظر ایک رسالے کے مضمون میں ممکن نہیں۔ تفصیل سے بعد میں اس پر لکھوں گا۔ فی الحال کچھ حقائق پیش ہیں۔

قرآنی آیات میں پیوندکاری: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نام نہاد فرقان حق میں تحریر کیے گئے عنوانات جیسے البسملة، الفاتحہ، النور، السلام، الایمان، الحق، الاعجاز، الصلاح، النساء، الزوج، الطلاق، الصیام، الانبیاء وغیرہ سب میں اکثر و بیشتر قرآنی آیات کو لے کر اس میں من مانی پیوندکاری کر کے ایک نیا نام نہاد فرقان حق گڑھ لیا گیا ہے۔ ایک باب بسملة کی دو آیتیں ملاحظہ کریں:

”فہو آب لم یلد۔ کلمۃ لم یولد“

لم یلد ولم یولد کہاں سے لیا گیا ہے یہ قرآن کے قاری پہ مخفی نہیں۔ ایسے ہی فہابو اب الجنة مفتوحة للناہلین، وتعرض عن الجاہلین، فما کفروا وما کفروا وما ظلموا، فجاء الحق و

زہق الباطل، واقترب الساعة وانشق الباطل، والذين جعلوا اصباہم في آذانہم، لقد جاءکم الفرقان، بین لکم الرشید من البی، فلا اکراه فی الدین، ونخرجکم من الظلمات الی النور لعلکم تهتدون، انا انزلنا فرقانا حقاً بلسان عربی بین الاعجاز، وکفر، وغاب والذین اشتروا الضلالة بالهدی، لیکفروا بالحق، کل جبار عنید، نکتب علی عبادنا المؤمنین، وذاقیل الذین کفروا، کما آمن عبادنا، انؤمن کما آمن السفهاء. الا انہم هم السفهاء ولكنہم لا یعلمون، فہی کالحجارة او اشد، فتولوا وارحموا انفسکم، لعلکم ترحمون، فی الشهر الحرام، وما حرمنا خللاً وما حللنا حراماً، وانه لا یفلح المفترون، فی الدنیا و فی الآخرة الی اشد العذاب، وما نحن بغافلین عما یفعلون، واللہ معکم ولن یرکم اعمالکم، لہم عذاب النار، یردون اسفل سافلیں، علی صراط مستقیم، وقد کفرتہم، اولئک ہم عبادنا الصالحین، ولہم جنات النعیم ہم فیہا خالدون، ولو کرہ المجرمون، بین الرشید من البی فلا اکراه فی الدین وغیرہ وغیرہ آیات اور قرآنی آیات میں اسی طرح کے بے شمار من مانی حذف و اضافہ کر کے یہ کتاب گڑھی کی گئی ہے، من مانی حذف و اضافہ کی کچھ مثالیں اور ملاحظہ کریں۔

۱۔ ولیس البران تولوا وجوہکم قبل الجنوب والشمال ولكن البر من آمن بنا و عمل بسنتنا التی تأمر بالمعروف امرأ مفعولاً ونہی عن الفحشاء والمنکر والبغی نہیا مفعولاً۔
س: ۸:۳۷

۲۔ والذین کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی یبلغ الجمل فی سم الخیاط فتولوا وارجعوا الی الذین القیم والسبیل القدیم۔ س: ۱۰:۳۹
۳۔ ولن اتبعنم اہواء ہم بعد الذی جاءکم من العلم والهدی فی الفرقان الحق فقد کفرتہم ومالکم من ولی ولا نصیر۔ س: ۱۲:۳۹

یسائیوں کے اس نام نہاد فرقان حق کو پڑھنے کے بعد قرآن کے اعجاز و بلاغت اور اس کے دائمی مجرہ ہونے کے یقین محکم کو مزید تقویت ملتی ہے۔

اعجاز قرآن: جب ہم قرآنی آیات کے اسلوب پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بعض ایسی خوبیاں پاتے ہیں جو دنیا کی دیگر کتابوں میں مفقود ہیں۔ بطور امثال ہم مندرجہ ذیل جہت سے قرآن کا جائزہ لے سکتے ہیں:

الف	:	اسلوب بدیع
ب	:	اسی رسول کا لافانی کلام
ج	:	چشمیں گویاں

انسانی فہم سے بالاتر بلاغت

الف۔ اسلوب مدیع: مدیع کا لغوی معنی انوکھا، نادر اور نوا ایجاد کے ہیں لیکن اصطلاح میں مدیع وہ علم ہے جس میں کلام کی لفظی و معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں نزول قرآن سے پہلے عرب میدان قصاید اور خطبے نیز رسائل و محاورات میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے تھے۔ ان مذکورہ چار اسلوب کے علاوہ وہ کسی پانچویں اسلوب کا تصور تک نہیں رکھتے تھے۔ اس پس منظر میں حضور اکرم ﷺ کی زبان مبارک پر ایک خاص قسم کے ممتاز اسلوب کی ایجاد جو کہ اس سماج کے مروجہ اسالیب کے علاوہ ہے بے شک ایک اعجاز ہے۔

ب۔ اُمی رسول کا لائانی کلام: صاحب قرآن کا اُمی ہونا پورے عرب معاشرہ کو تسلیم تھا لیکن اس کے باوجود آپ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جن سے اُمی سابقہ کی تاریخ کی تفصیل اور کتب سابقہ کی تصدیق ہوتی تھی۔

ج۔ پیشین گوئیاں: قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جن کا تعلق مستقبل کی پیشین گوئیوں سے تھا۔ چونکہ انسان اپنے حواس خمسہ کی بنیاد پر صرف ماضی اور حال سے ہی واقف ہوتا ہے، آئندہ کے واقعات سے واقف ہونا حواس خمسہ کی ادراک سے خارج ہے لہذا مستقبل سے وابستہ آیات میں جس واقعہ کا اشارہ کیا گیا تھا اور اس کا عینہ ظہور پڑے ہونا قرآن کا ایک عظیم اعجاز تصور ہوگا۔

د۔ انسانی فہم سے بالاتر بلاغت: اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں اپنا جانی نہیں رکھتے تھے اور ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا مگر قرآنی بلاغت کے سامنے ان کے چراغ گل ہو گئے اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ صرف قرآن کی ایک بظاہر بہت ہی چھوٹی سی ”سورہ الکوثر“ کی آیت ”اِنَّا اعطینک الکوثر“ کو دیکھ کر عرب کا مایہ ناز شاعر و مفکر امرؤ القیس نے برکت کہا کہ ماہذا کلام البشر؟

قرآن میں استعمال سادگی اور بے تکلفی سے بڑے چست بندشوں کے ساتھ شیریں کلمات کی وجدانی کیفیت کو ماہرین علم و فن اور بلند پایہ ادیب و مفکر ہی جان سکتے ہیں۔ عوام کو اس علم میں کوئی درک حاصل نہیں۔ سورہ اعراف، ہود، شعراء میں مذکورہ واقعہ کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد سورہ صافات کو پڑھیے اور پھر انہیں واقعات کو سورہ ذاریات میں دیکھیے۔ ایک ہی قصہ کو مختلف سورہ میں مختلف اسلوب کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مرکزی خیال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ ازیں عذاب و ثواب کے متعلق اسلوب مخاطبہ الگ تذکیر یا لا اللہ اور تذکیر یا یام اللہ کا طرز مخاطب الگ ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر کتب و صحائف کے متعلق جیسے قرآن اپنے طرزِ مخاطب، اندازِ بیان، علمِ بدیع اور کلام کی بنیاد پر اعجاز کے اس عظیم ترین بلند مقام پر ہے جہاں دوسروں کی پہنچ ممکن ہی نہیں۔

شانِ رسالت مآب میں گستاخیاں: قرآن کا جادو صنفی اور مہدی کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مگر نام نہاد فرقانِ حق کے ان دونوں محروموں نے ہمارے نبی کریم صاحبِ ختمِ رسلین ﷺ کا بغیر نام لیے اپنی دانست میں آپ پر سخت سے سخت حملہ کیا ہے۔ پوری کتاب میں ہمارے آقا ﷺ کے لیے یہ دونوں ولید بن مغیرہ کے فطرت زاد بھائیوں نے بہت گھٹیا اور معیارِ انسانیت سے گرا ہوا اسلوبِ مخاطبت استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں باقی حق نے قلم و قرطاس کی عظمت کو مجروح کیا ہے۔ تقریباً تمام ابواب کے ابتدا میں اپنے من گھڑت ہمدلہ لکھنے کے بعد اپنی خرافات کو اس جملے سے شروع کرتے ہیں:

”یا ایہا الذین ضلوا من عبادنا“

O, you who have gone astray from among our worshipers.

یا اهل البغضاء من عبادنا الضالین

O, you who have enmity within you

برادرانِ ولید بن مغیرہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

ولو كنتم انبياء و اوتيتكم الحكمة و اطلعتكم على الغيب و آتيتكم بالمعجزات دون محبة

فلا حول لكم ولا مـ دائما انتم مفترون

If you were prophets, endowed with wisdom peering through the supernatural and performing miracles, yet without love, you will still lack integrity, neither is nay goodness residing in you. For in reality you are hypocrites. p. 12, v:2

یا اهل الکفران من عبادنا الضالین

O, you who have blasphemed, yet still claim to be counted among our faithful followers. p. 30, v. 1.

نام نہاد فرقانِ حق میں تحریر شدہ سورۃ النساء کی نام نہاد آیات ملاحظہ کریں:

”تقولون ان الرجال قوامون على النساء واللائتي تخافون نشوزهن فلهن من اهلهن ما جروهن في المضاجع واضروهن فما موز بشرعة الغاب بين الآسان و بين الهمانم والانعام“

You pronounce "Men are a degree above women and those of whom you fear rebellion exhort, leave in beds apart, beat and scourge them." What, then, is the difference between the law of the jungles of beast and bird from the law of the human race?

فالمرأة بشر عتکم نصف وار ث فل انذکر مثل حظ الانثیین وہی نصف شاهد فان

لم یکن رجلاً فرجل وامرأتان فالرجال علیہن درجۃ وهذا عدل الظالمین۔

A women, according to your Sharia, is onehalf of an inheritor. "The male has twice the inheritance of a female", To make bad things worse, she is one-half of a witness. "And if there are two men, than one man and two women, because men are a degree above women. without a question, this is the law of the unjust. p. 119, 120, v:4,5.

فالمرأة بشر عتکم پس عورت تمہاری شریعت میں نصف وراثت کی حق دار ہے، سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ذات رسالت مآب کو اس نام نہاد فرقان حق میں خصوصی طور پر تنقیص و توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کی نبوت کا انکار، قرآن کی صداقت کا انکار کچھ اس طرح کے دل آزار جہادِ بیانیہ میں کیا گیا ہے جسے پڑھ کر کسی بھی غیرت مند شخص کی غیرت مشتعل ہو جائے گی۔ میں انتہائی ضبط و صبر کے ساتھ ان دونوں نام نہاد مصنفین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے اسلام نے عورتوں کو وراثت میں نصف حصہ تو دیا۔ جب کہ عورتوں کو اس وقت دنیا کے کسی بھی سماج میں نہ کوئی باعزت مقام حاصل تھا اور نہ وراثت میں سے انہیں کچھ بھی ملتا تھا۔ مگر تمہارے "باپ"، "کلمہ" اور "مقدس روح" نے بائبل کے مطابق مصلوب ہونے سے پہلے اپنے زمانہ میں عورتوں کو وراثت میں کیا حصہ دیا؟ انا جیل سے کوئی آیت، کوئی تفسیر پیش کر کے بتاؤ۔ بائبل کے یسوع مسیح جو عیسائیوں کے نزدیک باپ بنایا کلہ اور مقدس روح یعنی اقا نیم ملائکہ میں سے کوئی ایک ہیں انہوں نے انا جیل کے مطابق اپنی حیات میں اپنی ماں بہن سے بے رشتہ بنی ظاہر کی اور بعض مقامات پر ان سے تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا۔ ملاحظہ کریں متی۔ ۱۲:۳۹، ۳۸، یوحنا۔ ۵:۲ یونہی بائبل کے مسیح نے ایک کھانی ضرورت مند عورت کو مدد کرنے سے انکار کر دیا،

متی ۲۵:۱۵

حیرت ہے کہ اس طرح کے یسوع مسیح کے چروکار ہمارے نبی کریم ﷺ پر طنز و استہزا کرتے ہیں جن کا خود دامن داغ دار ہے۔ ہاں بیچک قرآن نے کہا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ (نساء: ۳۴)

Men are incharge of women

یہ حکم عورتوں کے تحفظ اور بقا کے لیے ہے نہ کہ خوف اور وحشت دلانے کے لیے۔ کیا یہ محررین آزادی نسواں کے نام پر ویسی ہی چھوٹ چاہتے ہیں جیسا کہ عیسائی معاشرے میں عورتوں کو حاصل ہے، جو بغیر شادی کے ہی بہت کم عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ کچھ اسقاط کراتی ہیں اور کچھ ولادت کے عمل سے گزر کر اپنی ناجائز اولادوں کو "جینی ہوم" میں ڈال کر آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان مادر پدر آزاد ناجائز اولادوں کا مستقبل

کیا ہوگا؟

قرآن کا دائمی چیلنج: قرآن نے ہمیشہ اہل علم کو دعوتِ مطالعہ دی ہے اور اس چیلنج کے ساتھ کہ، اے علم والو! ضرور میرا مطالعہ کرو، اور تنقیدی بصیرت کے ساتھ میرا مطالعہ کرو! اگر میں کائناتِ عالم کے خالق کا کلام نہیں ہوں تو تم مجھ میں یقیناً اختلاف پاؤ گے، بلکہ قرآن نے پوری دنیا کے تمام دانشور طبقے کو بڑی جرأت کے ساتھ چیلنج دیتے ہوئے پہلے تو یہ کہا:

۱۔ ”کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے، آپ فرمائیے (اگر ایسا ہے) تو تم بھی لے آؤ دس سورتیں اس جیسی گڑھی ہوئی اور بلاو (اپنی مدد کے لیے) جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اگر تم (اس الزام تراشی میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے) سچے ہو“۔ سورہ ہود آیت: ۱۳۔

پہلے قرآن نے اپنی مثل دس آیتیں مخالفین سے کہا بتائے کہ لاؤ، پھر ان کو ذرا ڈھیل دی، اور کہا کہ اچھا چلو: ۲۔ ”اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر تو لے آؤ ایک سورہ اس جیسی اور بلا لیا اپنے حلقوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایہدھن انسان اور پتھر ہیں۔ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے“۔ البقرہ آیت: ۲۴، ۲۵۔

اور زیادہ مہلت اپنے مخالفین کو دیتے ہوئے قرآن نے کہا:

۳۔ ”کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی (قرآن) گڑھ لیا ہے درحقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ پس (گڑھ کر) لے آئیں وہ بھی اس جیسی کوئی (روح پرور) بات اگر وہ سچے ہیں۔“ النور آیت: ۲۳۔

لیکن کیا کوئی قرآن کا جواب، اس جیسی دس آیت یا اس کے مثل کوئی ایک سورہ یا اس جیسی کوئی روح پرور بات آج تک دنیا کے سامنے پیش کر سکا۔ تمام تر اپنے حلقوں کی مدد کے باوجود۔ نہیں! کیوں کہ یہ ناممکن ہے۔ کسی بھی بشر یا انسان کو علومِ قرآن کے مفہوم سے کماحقہ واقفیت ہے ہی نہیں تو جواب کیا لکھے گا۔

مفہومِ علومِ قرآن: صاحب الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک معنی قرآن سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے وہ مندرجہ ذیل پانچ علوم سے باہر نہیں ہے:

- ۱۔ علمِ احکام
- ۲۔ علمِ مناظرہ
- ۳۔ علمِ تذکیر بالاء اللہ
- ۴۔ علمِ تذکیر بایام اللہ
- ۵۔ علمِ تذکیر بموت

الف۔ علم احکام: اس علم سے مراد واجب، مستحب، مکروہ یا حرام کی تفصیل ہے۔ یہ احکام خواہ عبادت سے متعلق ہو یا معاملات سے۔ تدبیر منزل سے ہو یا سیاست مدن سے۔ اس علم کی تفصیل فقہائے کرام کے ذمہ ہے۔ یہ علم منظر و بصر و ان باطلہ کے بنیادی مصادر اور بوجہ یعنی یہود، نصاریٰ، مشرکین اور منفقین کے عقائد باطلہ کو تفسیر سے بیان کرنا اور ان کے علمی، فکری، کج روی و قباحت کو ظاہر کرنا اور اس کو رد کرنا، ان کے شرارت کو مکتوم کرنا، ان کے لیے اول تعلیم یا تہذیب کے ذریعہ حل کرنے کی سعی کا نام منظر و بصر ہے اور اس سے مراد تدبیر و تدبیر کرتے ہیں۔ اس فن کے ماہرین کو متکلمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ب۔ علم تذکیر: یا م اللہ قرآن پاک میں مذکور یہ وہ علم ہے جس سے مراد ان واقعات سے ہے جن کو رب تعالیٰ نے کسی خاص موقع کے لیے ایجاد فرمایا جیسے اطاعت کرنے والوں کو انعام و جزا، اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا وغیرہ۔

و۔ علم تذکیر بآلاء اللہ: اس علم سے مراد باری تعالیٰ کے صفات کاملہ کا صحیح عرفان حاصل کرنا اور تخلیق الہیہ سے معرفت حاصل کرنا ہے۔ مثلاً زمین و آسمان پیدا کرنے کی حکمت، بندوں کو ان کی تمام جسمانی ضروریات کا الہام وغیرہ۔

د۔ علم تذکیر موت: اس علم سے مراد تخلیق انسانی کا اصل مقصد، زندگی بعد موت کا بیان، نیز قیامت حشر و نشر حساب و کتاب اور میزان و جنت و دوزخ سے ہے۔ ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث و آثار کو ملحق کرنا و احفظوں اور مذکوروں کا کام ہے۔

کیا یہ تمام خوبیاں انسانی کلام میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں تو پھر اس کلام الہی کے مقابلے پر کیوں آتے ہو۔ قرآن آج بھی معجزہ ہے: جی ہاں قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ آپ جس جہت سے اس کا مطالعہ کریں آپ کو اس میں ایک ایسا الوکھا پن ملے گا جو دنیا کے کسی کتاب کے مطالعے سے نہیں ملے گا۔ آج سے تقریباً ۱۳ سو سال پہلے قرآن عظیم نے جو کہہ کہا وہ تمام حقائق ہر حال میں ہمیشہ سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا حیرت انگیز معجزانہ پہلو ملاحظہ کریں سورۃ حم السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے

نہیں ہیں۔ تو کیا جو پھینکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن و سلامتی کے ساتھ

قیامت کے دن (وہ بہتر ہے) تم وہ کرو جو تمہاری مرضی۔ یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا

ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ (تو

بہت ہٹ دھرم لوگ ہیں) اور بے شک یہ بڑی عزت (حرمت) والی کتاب ہے۔ اس کے

نزدیک نہیں آسکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت

والے سب خوبیاں سرا ہے۔ (یعنی اللہ) کی طرف سے (حم: ۳۲، ۳۰)

قرآن کی آیتوں میں اضافہ کرنے کا ذکر نزول قرآن کے زمانے ہی میں یعنی ۶۱۰ء تا ۶۳۳ء کے درمیان بیان کر دیا گیا۔ حالانکہ اس میں منظم طور سے اضافہ یعنی ہر آیت میں پیوند کاری ۱۹۹۹ء میں کر کے بطور کتاب بنام نام نہاد ”فرقان حق“ شائع کی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے، کہ ۱۹۹۹ء سے ۱۳۶۶ سال پہلے اس مذموم حرکت کی اس میں خبر دے دی گئی ہے۔ لیکن قرآن تو انتہائی محفوظ ہے۔ اس طرح کی چال بازی اور کوئی بھی سازش جو قرآن کے خلاف کی گئی، کی جاتی ہے یا کی جائے گی، اس سے قرآن پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ کیونکہ خالق کائنات ارض و سما جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس ذات باری تعالیٰ نے خود اپنے فضل و کرم سے اس قرآن عظیم اور فرقانِ مہید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ کتاب کسی انسان کی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ خود اللہ کریم کی حفاظت میں ہے۔ جو سب سے بڑا حکمت، قدرت اور عظمت و عزت والا ہے، اب کون ہے کائنات میں ایسا جو اس کی حفاظت میں اثر انداز ہو سکے۔ قرآن کے خلاف ہمیشہ سے سازش جاری ہے، لیکن قرآن کی عظمت اور وقار میں داخلی اور خارجی اعتبار سے کسی بھی طرح کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآنی نسخوں میں تحریف کرنے کے علاوہ اس کو ضائع کرنے کی سازش بھی تو ہو چکی ہے، جس کے محرک نصاریٰ یعنی عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے۔ یہ عجیب و غریب حادثہ صلیبی جنگوں سے تقریباً ۱۵-۲۰ سال پہلے کا ہے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے بارہویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ سے صلیبی جنگوں میں شکست کھانے سے پہلے انگلستان، فرانس، جرمنی اور اسپین کے چیدہ چیدہ پادریوں کو اکٹھا کیا۔ اس اجلاس میں رچرڈ نے یوں تقریر کی۔

”اے کلیسا کے محافظ چار سال قبل جب میں نے آپ کو خطاب کیا تھا تو یہی تجویز طے پائی تھی کہ دین محمدی کو نیست و نابود کرنے کے لیے دنیا بھر میں جتنے بھی قلمی قرآنی نسخے ہیں وہ خرید لیے جائیں اور ان کو جلا دیا جائے، نہ ہی مسلمانوں کی مقدس کتاب باقی رہے گی، نہ ہی ان کا دین ترقی پذیر ہو سکے گا۔ ہمارے نمائندوں نے ترکی اور مصر میں ہزاروں قرآنی نسخے خریدے اور بعد میں ان کو جلا دیا۔ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ نے تو قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے۔ اس طبقے کو حفاظ کرام کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نسخہ کم ہو جائے تو قرآن کے حافظ اپنے کاموں سے دوبارہ نئے نسخے تیار کر دیتے ہیں۔“

تحریف و خیانت عیسائیوں کی عادت ہے: کتمان حق اور سازش رچنے کا طریقہ تو پہلے یہودی کا شعار رہا ہے۔ مگر یہ عیسائی اس فن میں اپنے استاد یہودیوں سے کئی ہاتھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے انھوں نے یہودیوں کی مقدس کتاب ”توراة و زبور“ میں من مانی تحریف کی جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ابھی حال

ی میں اس طرح کی تحریف پر ایک یہودی مذہبی عالم نے عیسائیوں کے خلاف بڑا زبردست دایلا چلایا ہوا ہے۔ ملاحظہ کریں انٹرنیٹ کی سائٹ۔

<http://www.torahatlanta.com/evidence.html>

وہ کتابیں جن کو یہود "تباخ" کے نام سے مرتب کر کے اپنی مذہبی کتاب تسلیم کرتے ہیں ان کو عیسائیوں نے حذف و اضافہ کے ساتھ عہد نامہ قدیم "Old Testament" کے نام سے اپنے عہد نامہ جدید New Testament کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ دیب سائٹ پر یہ یہودی عالم شواہد میں تحریف Tampering with the Evidence کے عنوان سے کہتا ہے۔

"مشنری چاہتے ہیں کہ آپ عہد نامہ جدید یعنی موجودہ انجیل پر ایمان لائیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دعووں کو "تباخ" کی تائید حاصل ہے۔ ان دعووں کے قابلِ اعتماد ہونے کا جائزہ لینے کے لیے آئیے! اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ (عیسائی) یہودی کتب مقدسہ کا استعمال کتنی دیانتداری سے کرتے ہیں۔

تباخ کے ساتھ ساتھ عہد نامہ جدید کا قیاط مطالعہ یہ منکشف کرتا ہے کہ وہ اپنے موقف کو تعمیر کرنے کے لیے بہت زیادہ دھوکوں "Deception" کا استعمال کرتے ہیں۔ عہد نامہ جدید کے مصنفین تباخ میں یسوع (دیب سائٹ میں استعمال لفظ کا صحیح ترجمہ یہی ہے۔ چشتی) کی تصویر اتنی کثرت سے نصب کرنا چاہتے تھے جتنا ممکن تھا۔ لہذا ہم دیکھیں گے کہ انھوں نے شواہد کا کتنا بعید از قیاس استعمال کیا۔ اس رہنما مطالعہ سے آپ جو دو بنیادی سبق سیکھیں گے وہ یہ ہیں:

۱۔ اصل صورت حال کے حصول کے لیے یہودیت میں تباخ کی ہر درس "Verse" کو شامل ہونا چاہیے۔ خواہ وہ درس ہماری مدح سرائی کرتی ہو یا ہمارے محبوب کی وجہ سے ہم پر شدید تنقید کرتی ہو۔ مشنری نہ تو ہر درس کا حوالہ دیتے ہیں نہ اور نہ دے سکتے ہیں۔ وہ تباخ کے اہم حصوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ بہت سی درسیں اس تصویر کے متضاد ہیں جسے وہ گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف ان کے ادب کو ہی دیکھ لیں کیا یہ انھیں یہ شامل کرنا ہے یا کر سکتا ہے:

الف۔ "خدا کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟ یا جو کچھ فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟" (گنتی: ۱۹:۲۳)

God is not man, that he should lie, or ■ son of man, that he should repent. Has he said, and will he not do it? or has he spoken, and will he not fulfill it (Number 23:19)

ب۔ "امرا پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ہی ابنِ آدم پر، جن کے دلے سے کوئی نجات نہیں ہے۔" زبور

Do not Put your trust in princes, nor in the son of man, in whom, there is no salvation, Paslam 146: 3,4.

۲۔ تنازع کی ہر درس جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں یا تو اس کا ترجمہ غلط ہوتا ہے، یا اس کا پیش کرنا

غلط ہوتا ہے۔ یا وہ سیاق سے جدا کر لی گئی ہوتی ہے، یا محض گڑھی گئی ہوتی ہے۔“ ج

گنتی اور زبور کی آیتوں کے حوالے سے یہودی عالم نے ان عیسائیوں کا تضاد ثابت کیا ہے کیوں کہ یہ عیسائی یسوع کو بالائے سرکار بحیثیت ابن آدم ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ عہد نامہ جدید میں لکھا ہے۔ یہودی عالم بتاتا ہے چاہتا ہے کہ:

”یہ دو تضاد باتیں ہیں۔ اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ عہد نامہ جدید اور عیسائی تعلیمات کے مطابق یسوع (اصل متن کے مطابق: نشتی) : لقب ”Son of Man“ یعنی ابن آدم ہے اور ہر انسان کی نجات Salvation ابن آدم یعنی یسوع پر ایمان لانے پر منحصر ہے، عیسائیوں کے نزدیک عہد نامہ جدید خدا کا کلام ہے۔ خدا کیوں کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے عہد نامہ جدید کی تعلیمات زبور/گنتی سے متضاد ٹھہرتی ہیں کیوں کہ اس کے مطابق ابن آدم پر بھروسہ سے کسی کی نجات نہیں ہے۔“ ج

غلط ترجمہ کرنا یا غلط انداز میں پیش کرنا، سیاق و سباق سے جدا کر کے اپنا مطلب نکالنا یا مطلب برادری کے لیے خود آیت بنالینا، گڑھ لینا یہ عیسائیوں کا طریقہ واردات ہے جو بالکل قرآن کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی کرتے ہیں اور نام نہاد فرقان حق میں بالکل یہی انداز اپنایا گیا ہے۔ سچ اور حقانیت کی بنیاد پر عیسائی کبھی بھی اپنا مذہب دنیا میں پھیلا نہیں سکتے، ان کی محرف کتابیں اور ان میں شامل تحریف شدہ آیات اس قابل نہیں کہ لوح محفوظ میں حفاظت شدہ قرآن کی تعلیمات اور اس کی روشن آیات کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے یہ عیسائی اہل دیگر دشمنان اسلام، اپنے جھوٹے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کتمان حق کے ساتھ ساتھ تحریف و خیانت اور سازش کرنے کے لیے مجبور ہیں۔

اپنے احساسِ محرومی کو مٹانے کے لیے یہ چراغِ آوروں کا بھجادیے ہیں جو رکھتے ہیں بائبل میں تضاد اور غلطیاں: عیسائی عہد نامہ جدید کو ہی بطور مذہبی کتاب تسلیم کرتے ہیں جن میں متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی انجیل بھی شامل ہے جن کو انگریزی میں Gospel کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مورلیس بوکائیے ان انجیل کے متعلق حیرت انگیز معلومات سے اپنے قارئین کو روشناس کراتے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ کریں:

Many readers of the Gospels are ambarassed and even abashed when they stop to think about the meaning of certain description.

The same is true when they make comparison between different versions of the same event found in several Gospels. This observation is made by Father Roguet in his book *Initiation to the Gospels*. With the wide experience he has gained in his many years of answering perturbed readers' letters in a Catholic weekly, he has been able to access just how greatly they have been worried by what they have read. His questioners come from widely varying social and cultural backgrounds. He notes that their requests for explanations concern texts that are considered abstruse, incomprehensible, if not contradictory, absurd or scandalous. There can be no doubt that a complete reading of the Gospels is likely to disturb Christians profoundly.

This observation is very recent: Father Roguet's book was published in 1973. Not so very long ago, the majority of Christians knew only selected sections of the Gospels that were read during services or commented upon during sermons. Aside from the protestants, it was not customary to read the Gospels in their entirety. Books of religious instruction only contained extracts; the in extenso text hardly circulated at all. At a Roman Catholic school I had copies of the works of Virgil and Plato, but I did not have the New Testament. The Great text of this would nevertheless have been very instructive: it was only much later on that I realized why they had not set us translations of the holy writings of Christianity. The later could have led us to ask our teacher questions they would have found it difficult to answer.

”اناجیل کے بہت سے قاری جب بعض بیانات کے معنی و مفہوم پر غور و تامل سے کام لیتے ہیں تو وہ نہ صرف پریشان و ششدر رہ جاتے ہیں بلکہ منفعل و تجمل بھی ہوتے ہیں۔ یہی بات اس وقت بھی صادق آتی ہے جب وہ مختلف اناجیل میں ایک ہی واقعہ کے مختلف روایتوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں۔ قادر روگے نے بھی اپنی کتاب ”اناجیل کا تعارف“ (انی سیاسیوں ایوانزویل) میں یہی خیال ظاہر کیا ہے (مطبوعہ سیول، ایڈیشن، چرس ۱۹۷۳ء) جب انہیں ”کیتھولک مذہب کے ایک مفت روزہ“ پرچہ میں کئی سال تک پریشان خیال قارئین کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے تو انہیں اس بات کا وسیع تجربہ اور صحیح اندازہ کرنے کا موقع ملا کہ جو کچھ ان قارئین نے پڑھا ہے اس سے وہ کس درجہ پریشان ہیں۔ ان سے سوالات کرنے والوں کا تعلق نہایت وسیع معاشرتی اور تہذیبی طبقوں سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ توحیح و تشریح کے لیے ان کی درخواستوں کا تعلق ایسی عبارتوں سے ہے جو دقیق، ناقابل فہم خیال کی جاتی ہیں۔ ان سے نہیں جو متفاد،

نامعقول یا بات آمیز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انجیل کا کلمہ مورچہ سمجھا لیا جائے تو عیسائیں کو ہرچہ غایت انتشار میں مبتلا کر دے۔

یہ رائے حال ہی کی ہے۔ قادر رودی کی کتاب ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں انجیل کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے بعض باتیں ایسی تھیں جن کو انجیل کے محققین نے تسلیم نہیں کیا۔ ان باتوں کی بنیادی تعداد ایسی تھی جس کو انجیل کے محققین نے تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ جتنی باتیں وہ ہوتے تھے جو مواعظ کے دوران پڑھے جاتے تھے، ان باتوں پر انجیل کی باتیں۔ پروفیسریوں کے ماسوا، انجیل کا پورے طور پر مفادہ کرنے کا رواج تھا۔ یہاں تک کہ ان کی دینی تعلیمات سے متعلق کتابوں میں صرف اقتباسات ہوتے تھے۔ متصل طور سے ان کی تعلیم کی عوام تک پہنچتا تھا۔ ایک رومن کیتھولک اسکول میں، میں نے ورمل اور افلاطون کی تصانیف کے نسخے تو دیکھے تھے لیکن مہد نامہ جدید مجھے وہاں نہیں ملا۔ اس کے باوجود یونانی متن یہ مفید ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں محسوس ہوئی کہ ہمارے لیے عیسائیت کی مقدس تحریروں کے تراجم کیوں نہیں کیے گئے اس سے یہ ہوتا کہ ان ترجموں کو پڑھ کر ہم اپنے معلموں سے ایسے سوالات کر بیٹھتے جن کے جواب دینے سے وہ قاصر رہتے۔“

اسی لیے قرآن نے کہا ”ولو کننا من عند غیر اللہ لو جدوا لہ اختلافا کثیرا“ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو تم کو اس میں بہت سے اختلاف ملتے:

ڈاکٹر مورس بوکائیے انجیل کے متعلق کہتے ہیں:

”انجیل میں بہت کم ایسی عبارتیں ہیں جو موجودہ سائنسی مواد کے مقابلے میں لائی جاسکیں۔ چنانچہ پہلی بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے بیانات معجزوں سے متعلق ہیں جن پر سائنسی اعتبار سے بمشکل نقد و تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔“

ڈاکٹر مورس بوکائیے مزید کہتے ہیں:

”چار انجیلوں میں سے ہر ایک میں متعدد واقعات کے بیانات ایسے ہیں جن میں یا تو کوئی ایک انجیل منفرد ہے یا اگر سب نہیں تو وہ واقعات کئی میں مشترک ہیں۔ جب وہ واقعات کسی ایک انجیل میں منفرد ہوتے ہیں اور وقت ان سے بڑے شدید اہمیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک انتہائی اہمیت کے واقعہ کی حالت میں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کو صرف ایک انجیل کے مرتب نے ہی بیان کیا ہے۔ مثال کے لیے قبر سے نکلنے کے دن مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو لے لیجیے۔ ہر کہیں بہت سے واقعات کو کتاب طریقوں پر بیان کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ تو واقعی بہت ہی مختلف ہو جاتے ہیں اور یہ اختلاف دو یا زیادہ انجیل کے مرتبین کے یہاں دکھائی دیتا

ہے۔ عیسائی اکثر اوقات انجیلوں کے مابین اس قسم کے اختلاف کی موجودگی پر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں اس صورت میں کہ وہ اختلافات ان کے علم میں آجائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انتہائی یقین کے ساتھ بار بار بتایا جاتا ہے کہ عہد نامہ جدید کے مصنفین ان واقعات کے جوہر بیان کرتے ہیں، یعنی شاہد تھے۔

یہووا کے گواہ Jehovah's witnesses نامی عیسائی فرقے کے میگزین ادیک Awake کا ۸ دسمبر ۱۹۵۷ء کا شمارہ اس چمکادینے والی شہ سرخی کے ساتھ شائع ہوا:

”ہائیکل میں ۵۰۰۰۰ ہزار (پچاس ہزار) غلطیاں ہیں (۳)

عیسائی فطرت اور ہمارا طرز عمل: عیسائی اپنے ان گناہانے میوب کو چھپانے کے لیے اس طرح کی انسانیت سوز حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک جذباتی قوم ہے۔ ایک گناہگار مسلمان بھی اللہ رب العزت قرآن کریم اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد ﷺ سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی مذموم حرکتوں سے ان کے جذبات کو مشتعل کر دنا کہ وہ بھڑک کر جوش و جذبے میں انتقام سازوں پر نکل آئیں۔ اور پھر ہم ان کے خلاف پوری دنیا میں زبردست پروپیگنڈہ کریں کہ یہ مسلمان انسانیت دشمن ہیں۔

غیر مہذب اور وحشی ہیں۔ ان میں اخلاق و مروت Tolerance نہیں ہے۔ یہ بھٹیری سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ مطلق العنان اور فرعونی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ انسانیت سے گرے ہوئے اور جالوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں۔ اس لیے مہذب سماج کو ان دہشت گردوں کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ یہ ہے ان عیسائی اور اسلام دشمن طاقتوں کا منظم پلان۔ مسلمان دہشت گرد اسلامی دہشت گرد جیسی اصطلاحات عالمی میڈیا نے استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے میں مسلسل پوری نکلن کے ساتھ کام کیا ہے۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غور و فکر کرنا ہوگا! اگر انتہائی عقل، بردباری اور حکمت کے ساتھ Planing نہیں کی گئی، اور ایک جامع و مکمل منصوبہ بندی کا خاکہ نہیں بنایا گیا تو ہمیں ان کی جانب سے مستقبل میں مزید اور بھی بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

بسم اللہ اور نصاریٰ بسمہ کا تقابل: نام نہاد عیسائی فرقان حق کا ذرا مسئلہ ملاحظہ کریں: ”بسم الآب الکلمۃ الروح الالہ الواحد الاوحد“ اس کا انگریزی ترجمہ اس کتاب کے دونوں مصنفین نے جو کیا

ہے وہ بھی دیکھ لیں، لکھتے ہیں:

In the name of the Father, the word, the holy Spirit, the one and

only true God.

اس کے برعکس ذرا قرآن کریم کا بسم اللہ بھی ملاحظہ کریں: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

In the name of Allah, the Beneficent the Merciful

دونوں کو پڑھیے! اسلوب، انداز، طرز اور انسانی ذہنوں قلوب پر پڑنے والے لفظوں کے اثرات کا پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر سادہ، روح پرور اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کتنا واضح تصور پیش کرتا ہے۔ جب کہ عیسائی بسم اللہ، بسم لاہب الکلمۃ کو پڑھنے میں کس قدر تکلف برتا پڑے گا اور عجمی لوگوں کی زبان پر چڑھنا اور اس کا یاد رکھنا کس قدر مشکل ہوگا یہ کسی غیر جانب دار عربی ادب کے عالم سے پوچھیے۔ اس سلسلہ میں چھپے ہوئے فلسفے، نہ صرف کفر، بلکہ شرک آمیز بھی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ کریں۔

شروع باپ، کلمہ اور مقدس روح کے نام سے جو ایک ہی ہیں سچا خدا۔ غور کریں "One and only True God" میں باپ، کلمہ اور مقدس روح تینوں شامل ہیں۔ اس کے باوجود ان کا خدا سچا اور ایک ہی ہے۔ یہ وہی فلسفہ تئلیف ہے جس کے متعلق ڈاکٹر گستاوی بان نے لکھا:

”اگر کسی عیسائی سے مسئلہ تئلیف یا مسئلہ تبدیل جنس یا مثل ذالک اعتقادی معنوں کے بابت پوچھا جائے تو جب تک وہ علم کلام کا ماہر نہ ہو اور منطق کی تمام تر باریکیوں پر عبور نہ رکھتا ہو۔ ہرگز جواب نہ دے سکے گا۔“ ۹

باپ، کلمہ اور روح کا معاملہ عیسائیوں کے گلے میں ایک ایسی ہڈی کے مانند پھنس کے رہ گیا جسے نہ تو وہ اگل پاتے ہیں اور نہ نکل پاتے ہیں۔ اور سب سے لطف کی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ مسلم دانشوروں اور علما سے مناظرہ میں پے درپے شکست کھا چکے ہیں انہوں نے اپنی بائبل کے اس کلمے میں بھی ترمیم کر دی ہے۔ مشہور مسلم ماہر عیسائیت علامہ احمد دیدات ”عقیدہ تئلیف کا خاتمہ“ کے عنوان سے لکھتے ہیں

"For there are three that bear record in heaven, the FATHER the WORD, and the HOLY GHOST: and these three are one (1st Epistle of jhon 5:7. AV)

(یوحنا کا پہلا عام خط باب ۵ آیت ۷ مگر اس آیت میں اب تحریف ہے اور اس کو بدل دیا گیا ہے) انگریزی بائبل کے اتھورائزڈ ورژن میں شامل یہ (مذکورہ) آیت اس عقیدے کا اصل ماخذ ہے جسے عیسائی تئلیف مقدس کہتے ہیں۔ عیسائیت کا یہ کلیدی پتھر بھی بائبل کے زیر بحث نظر ثانی شدہ معیاری نسخے یعنی ریوایزڈ اسٹینڈرڈ ورژن سے بغیر کسی ادنیٰ وضاحت کے اکھاڑ پھینکا گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک ”مقدس“ فریب تھا جسے انگریزی بولنے والے لوگوں کے لیے تیار کیے جانے والے بائبل کے اس معیاری نسخے سے بالکل بجا طور پر نکال دیا گیا ہے لیکن باقی ۱۳۹۹ زبانیں بولنے والے لوگوں کی بائبلوں میں یہ مغالطہ بدستور

موجود ہے۔ لہذا ان کے پڑھنے والے قیامت کے دن تک سچائی سے آگاہ نہیں ہو سکیں گے۔ بہر حال ہم مسلمانوں کو ایک بار پھر آرائس دی کے مصنفین کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ انھوں نے دیانت داری سے کام لیتے ہوئے انگریزی بائبل کے اس نسخے کو ایک اور غلط عقیدے سے پاک کر دیا اور اس طرح اپنی مقدس کتاب کو اسلام کی تعلیمات سے قریب تر لانے میں ایک اور پیش قدمی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ کیوں کہ قرآن پاک بھی ٹھیک اسی معاملے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً
انھو خیر لکم
اور نہ کہو کہ "تین" ہیں
باز آ جاؤ! یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے
انما اللہ الہ واحد
اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے۔

(القرآن: النساء: ۱۷۱)

تحریف کے بعد موجودہ دور کی بائبل میں اب یہ آیت یوں ہے:

"اور گواہی دینے والے تین ہیں: روح، پانی اور خون اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں (یوحنا کا پہلا عام خط باب ۵ آیت ۷)"

کیسٹولک بائبل میں انگریزی میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے:

There are three witnesses the spirit, the water and the blood and these three agree
(1st letter of john 5:7 R.S.V)

کیسٹولک بائبل میں لفظ Witnesses پر ایک اشار بنا ہوا ہے اس کی وضاحت میں لکھا ہوا ہے:

There are three witnesses: After these words, the Vulgate adds the following: "in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And these are three that give testimony on earth." This passage known as the Comma Johanneum or "The Three Heavenly Witnesses," is first found in the Latin (fourth century), and does not appear in any Greek New Testament manuscript before the sixteenth century. It is probably a marginal gloss which found its way into the text.

The Holy Bible - R.S.V. Print 1969, By Nelson & sons, Ltd London, p.25

یہ عجیب و غریب لہرائی ہمارے جو فصاحت و بلاغت کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس پر کئی جہتوں سے کلام کیا جاسکتا ہے۔ یہ اسم الآب الکلمۃ الروح الا الہ الواحد الا واحد یعنی

"Say in the Name of the Father, the Word the holy Spirit, the one and only true God"

جس میں باپ، کلمہ اور مقدس روح تینوں ال کے ایک خدا ہیں۔ یہ کوئی عیسائیوں کا نیا عقیدہ تو ہے

نہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ تو انہوں نے اہل ہند، میسوپوٹامیا، مصر و روم اور یونان کی قدیم بت پرست قوموں سے لیا ہے۔ یہ تمام قومیں یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کو باپ، بیٹا اور مقدس روح بننے سے پہلے ہی تثلیث فی التوحید کے قائل تھیں۔ ان کے یہاں اقتدا کی تین صورتیں تھیں اور ان قوموں کا تثلیثی تصور یوں تھا:

کام	میسوپوٹامیا	ہندستان	یونان	روم
۱۔ پیدا کرنے والا	انو	برہما	زریس	جوہنر
۲۔ پالنے والا	ای آ	دشنو	پورٹران	نیمپون
۳۔ مارنے والا	بعل	شیو (مہیش)	ہیزلس	پلانو

اس مذکورہ حقائق کے پیش نظر عیسائیوں کے اس بسملہ کی کیا خصوصیت ہے؟ جس کو پڑھا جائے۔ اس طرح کے تمام تصورات کل بھی شرک تھے، آج بھی شرک ہیں، اور کل بھی شرک رہیں گے۔ جس کو سمجھ دار عیسائیوں نے خود اپنے محرف بائبل سے نکال دیا ہے۔ اسے دوبارہ رائج کرانے کی کوشش کرنا بھی وہ "فرقان حق" کے نام پر انسانیت کے ساتھ بھیا تک مذاق ہے۔ مگر عیسائیوں کی اس حرکت سے قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ نصاریٰ اپنے صحیفوں میں تحریف و خیانت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کا بسملہ یعنی "بسم اللہ الرحمن الرحیم"

In the name of Allah, the Beneficent the Merciful

یہ بسم اللہ تو عہد نامہ قدیم میں شامل کتاب استثناء کی ان آیات کے مطابق ہے جس میں حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل: "خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن "حرب" میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز بھر سنی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی نظارہ ہوتا کہ میں مرنہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے۔ تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں؟ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو ■ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی

ہے تو اس سے خوف نہ کرنا۔“ (استثناء ۱۸: ۲۲۴)

اگر عیسائی اپنی کتاب میں شامل مذکورہ آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان آیات کی روشنی میں حق و باطل کا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ حضرت موسیٰ سے خدا نے کیا کہا ہے! کہ ”میں ایک نبی (اے موسیٰ) تمہارے مانند تمہارے بھائیوں میں سے ہی برپا کروں گا۔“ مقامِ غور ہے کہ یہاں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا۔ تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ اس پس منظر میں حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کیا آپس میں دونوں بھائی نہیں ہیں؟ دوسری بات کہ وہ آنے والا نبی میراث نام لے کر جو کچھ کہے گا اس کا ماننا لازمی ہوگا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ میرے نبی کریم نے جو کچھ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی کہا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے یہ کہاں کہا کہ آنے والا نبی باپ بیٹا اور مقدس روح کے نام سے ابتدا کرے گا۔ وہاں تو صرف حکم یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا میرے نام سے کہے گا۔ کیا توریت، زبور اور انجیل کے مطابق خدا کا نام باپ، بیٹا اور مقدس روح ہے؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو اے عیسائیو! تم نے اپنی مقدس کتاب سے باپ بیٹا اور روح کو کیوں نکال پھینکا۔

ایک بات یہ بھی قابلِ غور ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح سے بھی حضرت موسیٰ کی مانند نہیں ہیں جب کہ حضرت موسیٰ اور نبی کریم میں حیرت انگیز مماثلت ہے، حضرت موسیٰ اور نبی کریم دونوں کی پیدائش فطری، دونوں کی حیابت دنیاوی کا ہر واقعہ مشہور و معروف، دونوں نے ہجرت کی، دونوں نے باطل کے خلاف اعلانِ بغاوت کیا، دونوں کو پہلے ان کی قوم نے نکارا مگر بعد میں والہانہ اعزاز میں قبول کیا، دونوں کے ہاتھوں میں رب قدیر نے زمامِ حکومت و اقتدار کو سونپ دیا۔ فریضہ نبوت کو بحسن خوبی دونوں نے انجام دیا۔ دونوں نے شادیاں کیں اور ازدواجی زندگی گزاری، دونوں کی اولاد ہوئی، اور دونوں کی موت طبعی ہوئی۔ اس کے برعکس بائبل کے یسوع مسیح کی پیدائش ہم مسلمانوں کے نزدیک معجزانہ مگر یہودیوں کے نزدیک انتہائی قابلِ اعتراض اور عیسائیوں کے نزدیک فلسفیانہ ہے۔ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات واضح نہیں، آپ کی قوم نے آپ کو کبھی قبول نہیں کیا، فریضہ نبوت کی ادائیگی میں ہمیشہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، یسوع کی موت بھی عیسائیوں کے نزدیک صلیب پر ہوئی۔ اور صلیب کی موت یہودیوں کے نزدیک لعنت کی موت ہے تو راقہ میں لکھا ہے ”جسے چھانی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے“ (استثناء ۲۱: ۲۲)

(ہم اہل سنت مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ چشتی) اس لیے یسوع کسی بھی طرح سے حضرت موسیٰ کی مانند نہیں ہیں۔ توریت نے کہا کہ باطل نبی قتل کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کریم دشمنوں کے لاکھ چاہنے کے باوجود قتل نہیں کیے گئے، ہجرت کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت محمد ﷺ برحق نبی اور قرآن کا بسم اللہ ہی صحیح ہے۔ اگر ان واضح حقائق کو عیسائی نہیں مانیں گے تو بائبل کے مطابق خدا ان سے

ان کا حساب لے گا۔ اب وہ حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔

قرآن کے ترجمہ و تفہیم کا انسانی ذہن و قلوب پر اثرات: ہائیکل میں تحریف حذف و اضافہ اور ترمیم و تنسیخ کا عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کے بھیا تک جرائم سے پوری دنیا کی انسانیت کو آگاہ اور متنبہ کر دیا، ان کے مکروہ اور گناہ کرنے والوں کے سامنے بالکل عیاں ہو گئے، اپنے جرم کے کھل جانے اور قرآن کی نشاندہی پر پکڑے جانے کی وجہ سے ان کے دلوں میں قرآن، صاحب قرآن اور اسلام کی جانب سے بغض و انتقام کا جذبہ بھرا ہوا ہے۔ یہ انتقام ایسا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس قرآن کی حقانیت اور اس کا نور روز بروز پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ قرآن کوئی انشا، خبر، تاریخ، طبیعات اور فلسفہ کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کا اپنا الگ اسلوب، انداز خطابت اور طرزِ تکلم ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہا اور بیان کیا اس کا اپنا ایک الگ انداز اور منفرد طریقہ کار ہے۔ قرآن کو سمجھ کر عربی زبان میں پڑھنے والے پر جو اثر ہوتا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا، مگر بلا عربی جانے جو صرف ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے اس کا ذکر Rodwell جس نے انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے بالتفصیل کرتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ

”گئٹی (Goethe) ایک جرمن فلسفی جو انیسویں صدی کے اکابر علماء یورپ میں گنا جاتا ہے عربی زبان سے محض ناواقف تھا۔ اس نے ترجمہ قرآن کا، بزبان لاطینی پڑھا، پہلی مرتبہ وہ گھبرایا مگر اہت قاصر نہ کر کے چند بار اس نے اس ترجمہ کو خوب غور سے پڑھا، اور اخیر میں اس کو قبول کیا کہ یہ کتاب ایک نہایت عظیم الشان چیز ہے۔ اور بہت بڑی عظمت اس کی اس نے اپنی تحریر میں ظاہر کی۔“ ۱۱

حضرت مولانا علامہ محمد فتح الدین انصاری اپنی کتاب ”مقدمہ تفسیر روح الامیان“ میں لکھتے ہیں:

”لبید بن ربیعہ ملک الشعراء جاہلیت (یہ ان سات شاعروں میں سے ہیں جو عرب میں ممتاز تھے جن کے قصاید کعبہ اللہ میں سنہری حرفوں میں لکھ کر لٹکائے گئے تھے) نے جب قرآن کی چند آیتیں کعبہ اللہ کی دیوار پر لکھی ہوئی دیکھیں تو کہا: ”ناممکن ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو“ اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس شاعری کے جان دادہ نے قرآن میں وہ ذوق پیدا کیا کہ پھر ایک شعر بھی نہ کہا۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں ایک برقی تاثیر ہے جس سے روحانی جذبات براہِ منتہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی آیات پڑھنے اور سننے سے طبیعت میں ذاتی و جہانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتی۔“ ۱۲

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ اپنی کتاب شفاء میں لکھتے ہیں قرآن کسی ایک وجہ سے معجز نہیں بلکہ اس

کے اعجاز کی مختلف وجوہ ہیں:

- ۱۔ اس کی حسن تالیف، ترتیب، کلمات اور بلاغت جو فطرت عرب سے کہیں بلند و رفیع ہے۔
 - ۲۔ اس کا عجیب و غریب اسلوب بیان جو اس ملک کے طرز بیان سے بالکل جدا اور انوکھا ہے جس کی نظیر کسی کلام میں نہیں پائی جاتی۔
 - ۳۔ وہ اخبار بالغیب کو شامل ہے۔ اور اس کی جملہ پیش گوئیاں سچی ہیں۔
 - ۴۔ اس میں علوم کی دقیق اور نازک باتیں اس قدر بیان ہوئی ہیں کہ کسی اور مزلہ کتاب میں اس کا عشر مشیر بھی نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ اس کا حجم نسبتاً بہت مختصر ہے۔ اتنی کم عبارت میں اس قدر مضامین پیدا کرنا انسانی فطرت سے بالاتر ہے۔
- قرآن کی حقانیت دیگر صحائف آسمانی پر: بغیر تعصب اور غیر جانبداری سے اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً اس کی عظمت، رفعت، بلندی اور حقانیت کا اعتراف کرنا ہی ہوگا۔ اس لیے بائبل، قرآن اور سائنس کے مشہور معنف ڈاکٹر مورس بوکائی نے اپنے معروضی مطالعہ کا نچوڑ جو اپنی کتاب کے خاتمے میں پیش کیا ہے وہ قارئین کے لیے حاضر ہے۔ بائبل قرآن اور سائنس کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں:
- ” (بائبل میں) تضادات، ناممکنات اور تناقضات جو جدید سائنسی معلومات سے ہوتے ہیں ان کو ان الفاظ میں بے آسانی بیان کیا جاسکتا ہے جن کے بارے میں صدر میں بتایا جا چکا ہے۔ لیکن عیسائیوں کو زیادہ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جدید مطالعہ کے بہت سے بدیہی نتائج میں دھوکہ دینے کی غرض سے متعدد سرکاری شارمین کی ایسی مسلسل اور دور رس کوششیں رہی ہیں جنہوں نے عرض خواہانہ ترنم ریزی سے نقد کے سروں کو ترتیب دیکر بڑی چالاکی کے ساتھ منطقی نوعیت کے مدار یوں کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت یسوع مسیح کے وہ نسب نامے ہیں جو متی اور لوقا نے دیئے ہیں جن میں باہم تضاد ہے اور جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ بعض ایسی مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے اس رویہ کا صاف طور پر اظہار ہوتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے اس لیے کہ اس میں اور باقی تین انجیلوں کے درمیان بڑے اہم اختلافات ہیں۔ بالخصوص یہ حقیقت سامنے ہے کہ اس انجیل میں مقدس عشاہے ربانی کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ بات عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔
- نزول قرآن کی ایک تاریخ ہے جو بنیادی طور پر ان دونوں (عبدنارہ قدیم و جدید) سے مختلف ہے۔ اس کا پھیلاؤ لگ بھگ بیس سال کی مدت پر ہے۔ جیسے ہی یہ حضرت جبرئیل کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ کے پاس پہنچتا تھا ویسے ہی اہل ایمان اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ پھر اس کو حضرت محمد ﷺ کے حیات

طیبہ کے دوران ضبط تحریر میں بھی لے آیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی آخری تصحیحات خلیفۃ الرسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کی گئی جس کی ابتداء نبی کریم ﷺ کی رحلت کے بارہ سال بعد اور انتہا چوبیس سال بعد ہوئی۔ اس وقت یہ فائدہ حاصل تھا کہ جن لوگوں کو قرآن پہلے ہی سے حفظ یاد تھا ان سے ان کا موازنہ کر لیا جاتا تھا کیوں کہ انہوں نے وقت نزول ہی اس کو یاد کر لیا تھا۔ اور بعد میں برابر اس کی تلاوت کرتے رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ متن کو اسی وقت پوری دیانت داری سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے استناد کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قرآن ایک ایسا دائمی معجزہ ہے جس کا کوئی مثل اور نظیر بتایا ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خبر و انکشاف امر و معروف اور قصص و فلسفہ کی کتاب نہیں بلکہ یہ وہ جامع کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے لیکن سب سے منفرد، سب سے الگ اور سب سے ممتاز۔ نام نہاد فرقان حق کے مصنفین الصغیٰ اور الہدی قرآن کے کس کس چیلنج کو قبول کریں گے۔ جب کہ ان میں ایک بھی اہل زبان نہیں۔ نزول کے زمانے میں جب اہل زبان جواب دینے سے قاصر رہے تو دیگر کبھی اس کا جواب کیا دیں گے؟ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ آیت **وَلَوْ تَكَانَ مِنْ جُنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا** (قرآن اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات تم کو ملتے) سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ:

”اس سے یہ مراد نہیں کہ اس میں لوگ اختلاف نہیں کریں گے بلکہ کلام مختلف طرح کا ہوتا ہے، کبھی اس کے اول و آخر میں فصاحت کے لحاظ سے اختلاف واقع ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ تو زیادہ فصیح اور کچھ کم فصیح ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تعلیم کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے کہ وہ کلام کبھی دنیا کی طرف جاتا ہے اور کبھی دین کی طرف، کبھی وہ مختلف و العظم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ موزوں ہوتا ہے اور کچھ غیر موزوں یعنی غیر مستقیم۔ کبھی کسی حصے کا اسلوب بیان خاص قسم کا ہوتا ہے اور دوسرے کے اس سے مختلف۔“

اور قرآن کریم اس قسم کے تمام اختلافات سے متزاہ اور بالاتر ہے۔ وہ شروع سے آخر تک فصاحت و بلاغت میں یکساں ہے، اس کا اسلوب بیان ابتدا سے انتہا تک ایک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے تعلیم و غرض سر سے پاؤں تک ایک ہی ہے، برخلاف اس کے کلام بشر ایسے اختلافات سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اس کے متکلم کے احوال و اغراض آفاقی و جاہلی کرتے ہیں۔ اور اس کے میلان طبعی میں یکسوئی قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر ایسی حالت میں جب کہ کوئی ایک شخص تیس سال تک ایک ہی غرض کے مطابق کلام کرے۔ اور اس کے کلام کا ایک ہی انداز ایک ہی اسلوب ہو اور باوجود یہ کہ اس پر مختلف احوال طاری ہوتے رہے ہوں۔ پھر بھی اس کے

کلام میں اختلاف نہ پایا گیا۔ تو یقیناً اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کلام بشر نہیں بلکہ وہ خداوند عالم کا کلام ہے۔“ ۱۵

قرآن شریف کی تعریف عیسائیوں کی زبان سے: کلام مجید کا معجزہ کوئی تخیل جڑ نہیں۔ بلکہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جن لوگوں نے مضامین قرآن میں غور کیا ہے خواہ وہ کیسے ہی اسلام کے مخالف کیوں نہ رہے ہوں۔ قرآن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ذیل میں ہم بعض متعصب رائے کا خلاصہ لکھتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ اسلام کی نکتہ چینیوں میں صرف کیا ہے، لیکن قرآن کی نسبت اس طرح لکھتے ہیں:

”پادری راڈویل صاحب لکھتے ہیں قرآن میں ایک گہری سچائی ہے جو ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور الہامی حکمتوں سے مملو ہیں۔

مورخ مکین صاحب لکھتے ہیں: قرآن ایک عام مذہبی، تمدنی، ملکی، تجارتی، دیوانی، فوجداری وغیرہ کا ضابطہ ہے۔ وہ ہر ایک امر پر حادی ہے۔ مذہبی عبادت سے لے کر رات دن کے کاروبار، روحانی نجات سے لے کر صحت جسمانی، جماعت کے حقوق سے لے کر حقوق افراد، اخلاق سے، جرائم اور دنیاوی سزا سے، دینی جزا و سزا وغیرہ تک کے تمام احکام قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں سیاسی اصول بھی ہیں، جن کی بنا پر حکومت کی بنیاد پڑی اور انہیں سے ملکی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں اور روزمرہ کے مقدمات جانی و مالی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں: منجملہ ان بہت سی خوبیوں کے جن پر قرآن فخر کر سکتا ہے اور وہ نہایت ہی عیاں ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ ایک تو مودبانہ انداز اور عظمت جس کو قرآن خدا کا ذکر یا اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ وہ خدا سے خواہشات رذیلہ اور انسانی جذبات کو منسوب نہیں کرتا۔

۲۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تمام غیر مہذب و ناشائستہ خیالات، حکایات اور بیانات سے بالکل منزہ ہے جو بد قسمتی سے یہود کے صحائف میں عام ہے۔

۳۔ اور یہ کہ قرآن تمام قابل انکار عیوب سے بالکل بیزا ہے۔ اس پر خفیف سے خفیف حرف گیری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شروع سے آخر تک پڑھا جاؤ مگر تہذیب کے رخساروں پر ذرا بھی

جھینپ (شرمندگی) کے آثار نہیں پائے جائیں گے۔“ ۱۶

اسلوب، انداز خطابت، انداز تفہیم، امر و نواہی کا طریقہ کار، حقائق و معارف، حکمت و حکیمانہ طرزِ تکلم کے علاوہ قرآن کی ان بیسیوں خوبیوں کا جواب کہاں سے لائیں گے، جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں

اور مستقبل میں مزید تمام تر اعتبار سے حرف بہ حرف سچ ثابت ہوتی جائیں گی۔ کیا روم کے غلبہ اور لاشِ فرعون کی حفاظت اور دیگر علم غیب کا اظہار ان کے بس کی بات ہے، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں تو پھر بلاوجہ قرآن، صاحب قرآن اور اسلام کے خلاف، گھٹیا اسلوب و انداز اختیار کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔

قرآن سائنسی نقطہ نظر سے بھی کلامِ الہی ہے: مضمون کے اختتام پر میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات کو مٹا کر اپنی امانت کے خول توڑ کر خدمتِ اسلام اور قرآن کے لیے جدید انداز میں ایک مؤثر منصوبہ بندی کریں۔ جدید ذرائع کا استعمال کریں اور بھگتی ہوئی دنیا کے لیے مشعلِ راہ بنیں۔ فِکْرُوا وَفِکْرُوا اللہ جیسی آیات کو اسی پس منظر میں دیکھنا ہوگا۔ جس انداز کا حملہ ویسے ہی دفاع اور پیش بندی۔ میزائل اور الیکٹرانک ہتھیاروں کا مقابلہ، غلیل، کوار اور برنجی بھالے سے نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن و سنت ہمارا تشخص ہیں ان کے ساتھ ہمیں جدید علوم اور سائنس و ٹکنالوجی میں ایکسپرت (ماہر) ہونا ہی پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو دشمن اسلام کی سازشوں سے جو لوگ اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم بھی ہوں گے۔ اور کیا اس صورت حال سے نکلنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لیے ہم تیار ہیں۔ آخر میں قرآن کی عظمت کا اعتراف ڈاکٹر مودیس بوکائی نے ان الفاظ میں کیا ہے ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں:

”قرآن مجید ان دونوں صحیفوں سے جو اس سے قبل نازل ہوئے تھے بڑھ چڑھ کر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اپنے بیانات کے لحاظ سے تضادات و تناقضات سے پاک ہے۔ جب کہ انجیل میں انسان کی کارگزاریوں کی علامت پائی جاتی ہے۔ قرآن کی ان لوگوں کے لیے جو معروضی طور پر اور سائنسی اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں ایک الگ خوبی ہے۔ وہ خوبی جدید سائنسی معلومات سے اس کی فکلی طور پر مطابقت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ کہ اس میں ایسے بیانات موجود ہیں (جیسا کہ بتایا جا چکا ہے) جو سائنس سے مربوط ہیں۔ ایسی صورت میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے زمانے کا کوئی شخص اس (قرآن) کا مصنف ہو سکتا۔ (مصنفِ علام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب قرآن میں اس زمانہ کے خیالات سے مختلف خیالات ملتے ہیں۔ تو لازمی طور پر یہ ایک الہامی کتاب ہے اور اس کو کسی انسان نے خود تصنیف نہیں کیا) یہی وجہ ہے کہ جدید سائنسی معلومات ہی نے ہمیں قرآن کریم کی بعض آیات کو سمجھنے کا موقع دیا ہے جن کی توضیح کرنا اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔

بالکل اور قرآن کے ایک ہی مضمون کے کئی بیانات کے موازنہ سے وہ بنیادی اختلافات ظاہر ہوتے ہیں جو اول الذکر کے بیانات کے جو سائنسی اعتبار سے ناقابل قبول ہیں اور مؤخر الذکر

کے بیانات کے جدید معلومات سے ہم آہنگی رکھتے ہیں، درمیان دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً تخلیق اور طوفان عالم گیر کے واقعات ہیں۔ البتہ بائبل کا ایک انتہائی ضروری عملہ جو قرآن مجید کے متن میں خروج کی تاریخ کے موضوع پر ہے۔ اثباتی تحقیقات کے ساتھ بے انتہا مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تحقیقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قلعین سے متعلق ہے۔ علاوہ ازیں دیگر موضوعات پر قرآن و بائبل میں بڑے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات اس دعوے کو غلط ثابت کر دیتے ہیں جس میں بغیر ذرا سی شہادت کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے قرآن کا متن پیش کرنے کے لیے بائبل کی نقل کر ڈالی۔

جب سائنس سے متعلق بیانات کا جو ان احادیث کے مجموعے میں پائے جاتے ہیں جن کا احتساب حضرت محمد ﷺ سے کیا جاتا ہے لیکن جن میں سے اکثر مستحبہ ہیں (حالانکہ وہ اس دور کے عقائد کی عکاسی کرتی ہیں) قرآن میں شامل اس قسم کی معلومات سے تقابلی موازنہ کیا جاتا ہے تو غیر یکسانیت اس قدر واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں کے ایک ہی مآخذ ہونے کا تصور خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے زمانہ کی معلومات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل تصور معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے بہت سے وہ بیانات جو سائنس سے متعلق ہیں کسی بشر کا کام ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات مکمل طور پر صحیح ہے کہ قرآن کو وحی آسمانی کا اظہار سمجھا جائے لیکن ساتھ ہی اس استدلال کے سبب جو اس سے فراہم ہوتی ہے۔ نیز ان سائنسی بیانات کی وجہ سے جن کا آج بھی مطالعہ کرنا نئی نوع انسان کے لیے چیلنج ہے، اس (قرآن) کو ایک انتہائی خصوصی مقام حاصل ہے۔“

اس مذکورہ اعتراف سے قرآن کی صداقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ وہیں توراۃ و انجیل کا محرف ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے خلاف یہ کوئی پہلی سازش نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے حوادث و واقعات قرآن کے متعلق ماضی میں دشمنان اسلام انجام دے چکے ہیں۔ اگر یہ مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوتی تو یہ یقیناً اس عالم فانی سے کب کی ناپید ہو چکی ہوتی۔ لیکن جس ذات نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، وہی ذات نے اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے، اس لیے یہ محفوظ ہے۔

مگر اس کے باوجود کیا قرآن کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ صرف حلف لینے، تعویذ بنا کر پینے اور برکت کے لیے سب سے اوپر گھر میں روشن دان پر رکھنے کے لیے نازل کی گئی ہے؟ جی نہیں! بلکہ اس کے نزول کا مقصد اس کو پڑھنا، اس کا افہام و تفہیم ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو پھر! آج ضرورت ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ احسن انداز میں قرآن کے خلاف

کی جاری سازش اور پروپیگنڈے کا جواب دینے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے آمین۔
بجاء سید المرسلین

حواشی

- ۱۔ الفوز الکبیر، اردو، حضرت شاہ ولی اللہ، علامہ، سنہ اشاعت غیر مؤرخ، ناشر مکتبہ برہان دہلی، ص: ۶۰
- ۲۔ ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ سید عبدالحفیظ شاہ، اشاعت ۱۹۸۳ء، ناشر بیت المکرم ٹرسٹ، گجوٹھنہ، پاکستان، ص: ۲۲-۲۳

۳۔ افکار و مضامین، ماہی ممبئی، شمارہ اپریل تا جون ۲۰۰۳ء، ص: ۵۷-۵۸

۴۔ نفس مصدر، ص: ۷۰

- ۵۔ بائبل قرآن اور سائنس، اردو، ثناء الحق صدیقی، مترجم، اشاعت ۱۹۹۷ء، ناشر کریم سید، پبلشنگ کمپنی، دہلی، ص: ۷۷-۷۸

۶۔ نفس مصدر، ص: ۱۱۸

۷۔ نفس مصدر، ص: ۱۳۱

- ۸۔ کیا بائبل کلام الہی ہے، اردو، احمد دیدات، علامہ، اشاعت ۱۹۸۹ء، ناشر قاران کلب فاؤنڈیشن، کراچی، ص: ۲۲

۹۔ تمدن عرب، اردو، گستاوی بان، ڈاکٹر، اشاعت ۱۹۸۵ء، ناشر اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ، ص: ۱۲۰-۱۲۱

۱۰۔ کیا بائبل کلام الہی ہے، ص: ۲۸-۲۹

- ۱۱۔ تفسیر سورہ فاتحہ و اخلاص، خدا بخش خاں، علامہ، اشاعت ۱۹۹۶ء، ناشر خدا بخش اورینٹل پبلک لاہوری، پٹنہ، ص: ۲۲-۲۳

- ۱۲۔ مقدمہ تفسیر روح الایمان، محمد فتح الدین انصاری، علامہ، اشاعت ۱۹۲۳ء، مطبع روزانہ المکرمک پریس، ہال بازار، امرتسر، ص: ۹

۱۳۔ نفس مصدر، ص: ۹

۱۴۔ بائبل قرآن اور سائنس، ص: ۳۳۳

۱۵۔ مقدمہ تفسیر روح الایمان، ص: ۹-۱۰

۱۶۔ نفس مصدر، ص: ۱۰-۱۱

۱۷۔ بائبل قرآن اور سائنس، ص: ۳۳۳-۳۳۵

المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

افادات : علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ

ترتیب و تخریج: خلیل احمد رانا ☆ جہانیاں (ضلع خاندوال)

مارچ ۱۹۹۳ء میں ضمیمہ اسلام، غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ (۱۹۱۳-۱۹۸۶ء) کے عرس مبارک کے موقع پر شاہی عید گاہ ملتان کے ہنزہ زار میں اجلاس کی آخری نشست سے حضرت پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی مدظلہ (سابق صدر شعبہ انگریزی ادب بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان) کی صدارت میں صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب نے دورانِ تقریر بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت غزالی زماں علامہ کاظمی قدس سرہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگ یہ جو ”یا رسول اللہ مد“ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کے بجائے ”یا اللہ مد“ کہنا چاہیے کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ تو اللہ کو عاجز سمجھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حرف ”یا“ کے ساتھ دور سے بددعا کرنا بھی درست نہیں۔

علامہ کاظمی کریم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ حرف ”یا“ کے ساتھ اُسے پکارا جاتا ہے جو دور ہو، یا پھر اُسے پکارا جاتا ہے جو نزدیک تو ہو لیکن غیر متوجہ ہو، یعنی دور تو نہ ہو لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو، اگر کوئی دور بھی نہ ہو اور پوری طرح متوجہ بھی ہو تو اسے پکارا نہیں جاتا۔ اب بتاؤ کیا خدا دور ہے؟ ارے وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تو غیر متوجہ ہونے سے بھی پاک ہے، پھر اس کو کیوں پکارتے ہو؟ ارے اس کا جواب بھی سنتے جاؤ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نہ تو دور ہے اور نہ ہی غیر متوجہ ہے، پھر ”یا اللہ“ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ”یا اللہ“ کہتا دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی مہربانی سے بچا اور اپنی رحمت کو میری طرف متوجہ فرما، گویا بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو دراصل اس کی رحمت کو پکارتا ہے، اب ایمان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اور کون ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے آقا حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں، تو گویا یا اللہ کہتا بھی یا رسول اللہ ہی کہتا ہے۔ [۱]

رہا یہ اعتراض کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے مدد مانگنا تو اللہ تعالیٰ کے عاجز و مجبور ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی اللہ بھی تو بندوں سے مدد مانگتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی عاجز و مجبور ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کا مدد مانگنا کہاں ہے؟ تو میں نے نہیں کہتا قرآن پاک نے صاف کہا!

ان لنصرہ اللہ بنصرکم [۲] اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا

”ان تنصروا اللہ“ جملہ شرطیہ ہے اور ”ینصروکم“ اس کی جزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اگر کوئی کہے پس ہم تو اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، تو جناب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد کرنے کو مشروط کر دیا ہے تمہاری مدد کرنے سے، یعنی تم میری مدد کرو گے تو میں بعد میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جزا شرط کے بعد ہوتی ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا مطلب و معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی یہ ہوں گے ”ان تنصروا اللہ ای ان تنصروا دین اللہ ینصروکم“ یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد تم سے کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ مجبور اور محتاج ہے؟ ارے بھائی یہ تم سے جو مدد کر رہا ہے یہ اللہ ہی کا مدد کرنا تو ہے، اسی طرح انبیاء و اولیاء کا مدد کرنا وہ اللہ ہی کا مدد کرنا تو ہے، کیونکہ اللہ ہی نے مدد کرنے کی طاقت ان کو دی، اللہ ہی کا تو حکم متعلق ہے اور اللہ ہی کی مشیت ان سے متعلق ہے، اگر تمہارا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا ہے تو انبیاء و اولیاء کا مدد کرنا اللہ کا مدد کرنا کیوں نہیں؟ [۳]

شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ!

”ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور جس چیز کی ضرورت ہو کر تھی (سواک مصلیٰ وغیرہ) لایا کرتا تھا (ایک بار دریا سے رحمت جوش میں آیا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ربیعہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو میں تجھے عطا کروں، انہوں نے عرض کیا حضور میں آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ بہشت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو، آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے عرض کی میں حضور یہی مانگتا ہوں، آپ نے فرمایا پس تم کثرتِ سجود سے میری مدد کرو۔“ (منہومان) [۴]

اس حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں ”فَاعْنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ“ یعنی اے ربیعہ کثرتِ سجود سے میری مدد کرو۔

اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ”یا رسول اللہ مدد“ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے اور آپ ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں ”ایاک نستعین“ یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا استعانت اللہ ہی سے کرنی چاہیے، انبیاء و اولیاء سے استعانت کرنا قرآن حکیم کے خلاف ہے۔

اس حدیث ”فَاعْنِي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ“ کا مفہوم یہ ہے کہ اے ربیعہ تجھے جنت میں میری رفاقت تو نصیب ہوگئی، اب اگر تو رکوع و سجود چھوڑ دے گا تو دوسرے لوگ بھی رکوع و سجود

چھوڑ دیں گے، اس طرح میرے دین میں خلل آئے گا، تم رکوع و سجود نہ چھوڑو، نمازیں پڑھتے رہو۔
 ”فاعنی“ کا مطلب ہے ”فاعنی دینی“ یعنی اسے رنج میرے دین کی مدد کرتے رہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان تنصروا اللہ ينصركم“ اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے (تو) وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ بھی دین کی مدد طلب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی دین کی مدد طلب کر رہا ہے، اگر ”فاعنی علی نفسک بکثرت السجود“ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری ثابت ہوتی ہے تو پہلے ”ان تنصروا اللہ“ سے اللہ تعالیٰ کی کمزوری ثابت کرو، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ بھی کمزوری سے پاک ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ [۵]

اب ربا ”ایاک نعبد وایاک نستعین“ کا مطلب کیا ہے؟

دیکھیے عبادت اور استعانت دونوں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ ہی معبود ہے اور وہی مستعان ہے، بعض لوگوں نے عبادت کے معنی میں کچھ افراط و تفریط سے کام لیا، یہ صحیح ہے کہ عبادت کی روح تعظیم ہے، لیکن بعض لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھنے لگے، یہ غلط ہے۔

در اصل حد درجہ تعظیم و اکسار کا نام عبادت ہے، یعنی تعظیم کا وہ مقام جس کے آگے تعظیم کا اور کوئی درجہ نہ ہو، اسے ہم بندگی سے عبادت کرتے ہیں، اور اسی کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے بوا عبادت کا اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔

اب ایک تو ہے تعظیم اور ایک ہے ”اقصی غایت تعظیم“ (یعنی ایسی تعظیم کہ اس کے آگے تعظیم کا کوئی اور درجہ متصور نہ ہو)، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب اولیا صالحین، یہ تمام کے تمام تعظیم کے مستحق ہیں، مگر ”اقصی غایت تعظیم“ کا مستحق فقط اللہ ہے۔ تعظیم رسولوں کے لیے بھی ہے، تعظیم نبیوں کے لیے بھی ہے، تعظیم ولیوں کے لیے بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پتھروں کی تعظیم کا بھی حکم دے دیا جن کی نسبت اللہ کے بندوں سے ہو گئی۔

دیکھیے بیت اللہ یعنی کعبہ معظمہ ہے یا نہیں؟ یقیناً معظمہ ہے۔ تو کیا کعبہ تعظیم کے بغیر ہی معظم ہو گیا؟ بھی اس کی تعظیم ہوتی ہے تبھی تو وہ معظم ہے۔ اب اگر محض تعظیم ہی کو عبادت کہیں گے تو پھر کعبہ بھی معبود ہو گیا، حالانکہ کعبہ تو معبود نہیں، وہ تو ہماری عبادت کی ایک جہت اللہ نے مقرر کی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلای کہ بھی! جہاں جس کی تعظیم کر دے بس عبادت ہو جائے گی، ادھر تم نے کسی کی تعظیم کی ادھر مشرک ہو گئے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کے لیے خواہ مخواہ ایک مصیبت کمزری کی ہوئی ہے۔ جب حرمین طہین کی حاضری ہوتی ہے تو اس کا پورا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ محض تعظیم کو عبادت کہنا بہت زیادتی ہے اور دین میں فتنہ پیدا کرنا ہے۔ صحاح ستہ میں مشہور مجموعہ احادیث ابن ماجہ

شریف کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کے ساتھ کعبہ اللہ کو فرمایا اے بیت اللہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا تو بہت ہی عظمتوں والا ہے الخ۔

اب اگر محض مطلق تعظیم ہی کو شرک قرار دیتے ہو تو کعبہ کو بھی معظم مت قرار دو، اور اگر معظم سمجھتے ہو تو اپنے فتوے کے مطابق اسے بھی معبود سمجھو۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مطلق تعظیم کا نام عبادت نہیں، بلکہ ”اقصی غایت التعظیم“ کا نام عبادت ہے یعنی ایسی تعظیم کہ اس کے آگے تعظیم کا کوئی درجہ تصور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ”ان الصفا والمعروف من شعائر اللہ“ [۶] ”صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“ یعنی جن پتھروں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یاجروہ کے قدم لگ گئے وہ پتھر بھی معظم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ”ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب“ [۷] ”اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو وہ ان کے دلوں کا تقویٰ ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ سے نسبت اور تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام بجا لانا اور اس کی تعظیم کرنا شرک میں داخل نہیں بلکہ عین توحید کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ ہی ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بالواسطہ یا بلاواسطہ منسوب ہیں۔

اب یہ شعائر اللہ، جن کی تعظیم کی جاتی ہے کیا اللہ ہیں؟ اگر شعائر اللہ کو اللہ کہو گے تو پھر ہزاروں خدا ہو جائیں گے۔ بہر حال شعائر اللہ کی تعظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمادیا ”ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب“ پتہ چلا کہ مطلقاً تعظیم شرک نہیں بلکہ اقصى غایت التعظیم شرک ہے اور کوئی مسلمان ایسی تعظیم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کے لیے نہیں بجالاتا۔ اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نعبد کے معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے۔

ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔

استعانت کے معنی کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہر تعظیم کا نام عبادت نہیں اسی طرح ہر مدد طلب کرنے کا نام استعانت نہیں۔ ایاک نستعین میں جس استعانت کا ذکر ہے وہ ہر استعانت نہیں ہے، اگر اس سے مراد ہر استعانت ہے تو پھر یہ تو بڑی مصیبت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا! ونعاونوا علی البر والتقویٰ [۸] یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

(گرامر کی زد سے) ”نعاونوا“ باب تفاعل سے ہے اس کے معنی شرکت کے ہوتے ہیں۔ یعنی تم اس کی عون (مدد) کرو وہ تمہاری مدد کرے گا، نیک کام میں آپ مجھ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، میں آپ سے مدد طلب کر سکتا ہوں۔ اب اگر ہر استعانت شرک ہو تو پھر ”ونعاونوا علی البر والتقویٰ“ کے کیا معنی ہوں گے، پھر تو نیکی کے کاموں میں کسی سے مدد طلب کرنا شرک ہو جائے گا، حالانکہ قرآن تو اس کا

حکم دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر طرح کی عون (مدد) کو ایسا کہ نفعین کے تحت لانا غلط ہے، جیسا کہ ہر تعظیم کو ایسا کہ نفع کے تحت لانا غلط ہے۔ وہ تعظیم خاص ہے جو ایسا کہ نفع میں مراد ہے اور وہ استعانت خاص ہے جو ایسا کہ نفع میں مراد ہے۔ اگر ہم کسی کو مستعان حقیقی سمجھ کر مدد طلب کریں اور ہمارا اعتقاد یہ ہو کہ یہ مدد کرنے میں مستقل بالذات ہے اس کو کسی کی احتیاج نہیں، یہ خود بخود بغیر کسی کا محکوم ہوئے، بغیر کسی کی مشیت اور ارادہ کے ماتحت ہوتے ہوئے اپنی ذات سے مسئلہ ہماری مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے کیونکہ کسی کو مستقل بالذات مستعان سمجھ کر مدد طلب کرنا بھی اقصیٰ غایت تعظیم ہے اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس سے بھی مدد طلب کرتے ہیں اس کے متعلق ہمارا کبھی یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مدد کرے گا، یا اللہ کی مرضی یا مشیت کے بغیر ہماری مدد کرے گا یا اللہ کے ارادے کے بغیر ہماری مدد کرے گا۔ ہمارا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کرنے کی قدرت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے یہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کے حکم سے یہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق نہ ہو تو یہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق نہ ہو تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو مستقل بالذات کوئی قوت نہیں دی، کیونکہ استقلال ذاتی الوہیت کا وصف ہے اور الوہیت کا وصف غیر اللہ میں ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں "ایسا کہ نفعین" یعنی اے اللہ ہم تجھے مستعان حقیقی اعتقاد کر کے فقط تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا "واستعينوا بالصبر والصلوة" (۹) اس آیت میں "با" سبب ہے، سبب اور وسیلہ ایک ہی بات ہے، یعنی صبر اور صلوٰۃ یہ وسیلہ ہیں استعانت کے۔ استعانت تو اللہ ہی سے ہوگی، جس طرح صبر اور صلوٰۃ وسیلہ ہیں اسی طرح اولیا کرام بھی وسیلہ ہیں اور جس طرح اعمال صالحہ وسیلہ ہو سکتے ہیں تو جو اعمال صالحہ سے متصف ہیں وہ بھی وسیلہ ہیں۔ اسی لیے ہم اولیا اللہ سے توسل کرتے ہیں، ہم فقط ان کی ذات کا توسل نہیں کرتے بلکہ ان کے وصف ولایت کی بنا پر توسل کرتے ہیں، ان کی صالحیت اور اعمال صالحہ کی بنا پر توسل کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اعمال صالحہ سے توسل کر کے اللہ سے مدد طلب کی، اور اعمال صالحہ سے توسل کرنا یہ بنا ہے صالحین سے توسل کرنے کی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیا کرام و صالحین ہمارے وسیلہ ہیں، ہاں مدد کرنے والا اللہ ہے، عون فرمانے والا اللہ ہے، حاجت بر لانے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے صالحیت کو، اعمال صالحہ کو، نیکی کو، تقویٰ کو، صبر کو، صلوٰۃ کو وسیلہ بنایا، اور جو عمل ہیں صبر کے، جو متصف ہیں صلوٰۃ سے اور جو متصف ہیں اعمال صالحہ سے وہ باعتبار اعمال صالحہ کے ہمارا وسیلہ ہیں، اور ان سے قطع نظر کر کے محض ان کی ذوات کو ہم وسیلہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ ان کے توسل کا معنی ان کا اعمال صالحہ سے متصف ہونا ہے اور اعمال صالحہ سے

توسل یعنی استعانت کرنا، قرآن سے ثابت ہے، قرآن نے کہا "واستعينوا بالصبر والصلوة"۔

اب اگر مطلقاً استعانت کو شرک کہو گے تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے، پھر تو صبر اور صلوٰۃ کے ذریعے مدد طلب کرنا بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ صبر بھی خدا نہیں اور صلوٰۃ بھی خدا نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی کو مستعانِ حقیقی مانتے ہیں اگر تو نہ چاہے تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اگر تیرا ارادہ اور مشیت نہ ہو تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔

اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا تو کچھ مقام نہ ہوا اور ان کی کوئی فضیلت نہ ہوئی؟

دیکھیے یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی مشیت سے ہی تو مدد کر سکتے ہیں، بغیر مشیت کے تو مدد نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مشیتِ الہی متعلق ہو گئی ہے۔ کیا یہ ان کی فضیلت نہیں؟ ان کے ساتھ مشیتِ الہی متعلق ہوتی ہے، ارادۃ الہیہ متعلق ہوتا ہے۔ تو جو متعلق ہو مشیتِ الہیہ سے اور جو متعلق ہو ارادۃ الہیہ سے تو بتائیے کہ وہ فضیلت کا مرکز قرار پائے گا یا نہیں؟

یہاں ایک اور شبہ کا ازالہ بھی کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں "ایہاک نسعین" ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو شبہ یہ ہے کہ اس میں "حصر" ہے یعنی ہم فقط تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تیرے غیر سے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ حصر کے معنی کیا ہیں؟ تو عرض ہے کہ حصر کے معنی ہیں سوا ذکر کی نفی، مثلاً کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں مذکور کون ہے؟ اس میں مذکور اللہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے سوا ہر ایک سے الوہیت کی نفی ہو گئی اور اللہ کے ماسوا سب غیر مذکور ہیں، تو ہر غیر مذکور سے الوہیت کی نفی ہو گئی۔ اب ہم کہتے ہیں "ایہاک نسعین" تو "ایہاک" میں مذکور تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ "ایہاک" میں جو ضمیر خطاب ہے اس کا مصداق اللہ تعالیٰ ہے، تو اب مذکور تو فقط اللہ ہے اور غیر کی نفی ہو گئی، کیونکہ مذکور کے ماسوا سب کی نفی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت نہیں کر سکتے، کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مدد مانگنا خاص ہے، کیونکہ مذکور وہی ہے اور حصر میں ماسوائے مذکور کی نفی ہے۔ لہذا اللہ کے سوا سب ماسوا کی نفی ہو گئی، اللہ کے ماسوا جو بھی ہے اس سے استعانت نہیں ہو سکتی۔

اب سوال یہ ہے کہ فقط مردے ہی اللہ کے ماسوا ہیں، کیا زندہ اللہ کے ماسوا نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے اور زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ ارے خدا کے خدا ایہاک نسعین میں تو حصر ہے اور حصر میں تو ماسوائے مذکور کی نفی ہوتی ہے، تو ماسوائے مذکور فقط مرد ہیں، کیا زندہ ماسوائے مذکور نہیں؟ کیا صرف مردوں کو غیر اللہ کہو گے اور زندوں کو عین اللہ کہو گے؟ خبر

نہیں ان لوگوں کا دماغ کہاں چلا گیا؟

آپ آنکھ سے استعانت کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، کان سے استعانت کرتے ہیں سننے کے لیے، زبان سے استعانت کرتے ہیں بولنے کے لیے، ہاتھ سے استعانت کرتے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں سے استعانت کرتے ہیں چلنے کے لیے، دماغ سے استعانت کرتے ہیں سوچنے کے لیے، آپ اپنی دوستوں سے استعانت کرتے ہیں، مقدمات میں وکیلوں سے استعانت کرتے ہیں، جھگڑوں میں پولیس سے استعانت کرتے ہیں، کار خیر کے کاموں میں مالداروں سے استعانت کرتے ہیں، کون سی چیز ہے جس سے استعانت نہیں ہوتی؟ اب بتائیے کہ ماسوائے خود میں تو سارے داخل ہیں، تو پھر کسی سے بھی استعانت مت کرو، اور ہر ایک کی استعانت کو شرک قرار دو۔ جواب میں کہا جاتا ہے کہ بھی یہ تو زندہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا زندہ اللہ ہیں؟

الحمد للہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے، بالکل سچا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زندہ سے استعانت مستعان حقیقی سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ ”ایہانک“ میں حصر ہے اور حصر میں ماسوائے خدا کی نفی ہوتی ہے۔ زندہ بھی ماسوائے مذکور ہیں اور مردہ بھی ماسوائے مذکور ہیں۔ اگر کسی فوت شدہ کو مستعان بالذات مان کر مدد مانگو گے تب بھی مشرک ہو جاؤ گے اور اگر کسی زندہ کو مستقل مستعان بالذات جان کر مدد مانگو گے تب بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر استقلال ذاتی کا عقیدہ نہیں تو نہ مردہ سے مدد مانگ کر مشرک ہو گے اور نہ زندہ سے مدد مانگ کر مشرک ہو گے۔ [۱۰]

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۸۴۳ء) ”ایہانک نسعین“ کے تحت فرماتے ہیں: ”دریں جاہ باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آں غیر باشد و او را مظہر عون الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و او را یکے از مظاہر عون دانستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در اں نمود بغیر استعانت ظاہر نماید ذور از عرفان خواہ بود و در شرع نیز جائز و روا است و انبیاء و اولیاء ایں نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحق تعالیٰ است۔“ [۱۱]

ترجمہ: ”اس جگہ یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر سے اس طرح استعانت حرام ہے کہ اعتماد اس غیر پر ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر نہ جانے، اور اگر توجہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر جانے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کار خانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری استعانت کرے تو یہ راہ معرفت سے دور نہ ہو گا اور شریعت میں جائز اور روا ہے، اس قسم کی استعانت انبیاء و اولیاء نے غیر سے کی ہے، درحقیقت

استعانت کی یہ قسم غیر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔
مولانا شبیر احمد عثمانی (۱۸۸۵-۱۹۴۹ء) کی تفسیر ملاحظہ ہو (یہ تفسیر سعودی عرب میں ہر سال حاجیوں کو مفت تقسیم ہوتی رہی ہے)

”اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ ان کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی ناجائز ہے، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرتے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔“ (۱۲)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی دیربندی کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رحمت الہی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ درحقیقت یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔

راقم الحروف (فیصل احمد) واپسی طرح یاد ہے کہ مورخ ۲-۱۰ ستمبر ۱۹۸۱ء بروز جمعہ المبارک بعد نماز عصر، قاسم باغ قلعہ بلند ملتان شہر میں قلعہ تحریف نظام صیغہ مولانا محمد علی خان راناپوری علیہ الرحمہ (پ ۱۹۰۶ء۔ م ۱۹۸۰ء) کے مزار شریف سے ملحقہ جامع مسجد خوشہ قدوسیہ میں جو امت اہل سنت کے زیر اہتمام ہفتہ وار تبلیغی اجتماع میں علامہ سیدی احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران خطاب فرمایا تھا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں جو حرف ”ب“ ہے اس کی تین توجہیں ہیں۔

۱۔ الباء للمصاحبت۔ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔

۲۔ الباء للمترک۔ اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔

۳۔ الباء للاستعانت۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔

اب دیکھیے تیسری توجہ ”الباء للاستعانت“ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی استعانت یا مدد سے شروع کرتا ہوں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ کا نام تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی اللہ کہیں گے تو اسے الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سے ہیں، پھر تو بہت سے الہ ماننے پڑیں گے، مگر الہ تو صرف ایک ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کی ذات نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے نام سے استعانت کرنی جائز ہے جو کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ نہیں ہیں، ان سے استعانت کرنا یا مدد مانگنا کیونکر شرک ہوگا؟ (۱۳)

مارچ ۱۹۹۵ء کے اوائل میں راقم الحروف کسی ذاتی کام سے ملتان شریف گیا، فارغ ہو کر نئی کتابیں

لیکھنے کے لیے غیر مقلدین کے کتب خانہ ”مکتبہ فاروقی“ نزد شاہین مارکیٹ بیرون بوہڑ دروازہ چلا گیا،

ہاں کتابیں دیکھتے ہوئے مولوی رشید احمد گنگوہی (۱۸۲۹-۱۹۰۵ء) کے شاگرد مولوی حسین علی

(۷-۱۸۶۶-۱۹۳۳ء، ساکن واں پھراں، ضلع میانوالی) کی ایک کتاب ”حسن التفسیر“ پر نظر پڑی، کھول کر دیکھی تو ”بسم اللہ“ کے ترجمہ میں لکھا تھا!

”کہہ دو مانگتا ہوں ساتھ خاص: ہم اللہ تعالیٰ کے“ [۱۳]

مولانا حسین علی کے اس ترجمہ سے اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو علامہ سیدی احمد سعید کاظمی علیہ الرحمۃ نے بیان کی، مولانا حسین علی کی تفسیر ”ہدایت النعمان“ میں ہے!

”وہل مشکلہ از حق تعالیٰ طلب نمودن بتوجہ بزرگان بجا است و عین رضا است“

(یعنی کسی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ سے بزرگوں کے توسل سے طلب کرنا بجا اور عین رضا ہے)

آگے لکھتے ہیں!

”اے برادر گفتن یا رسول اللہ بطریق تشق و توسل خارج از بحث است“

(یعنی اے بھائی تو جان لے کہ ”یا رسول اللہ“ بطور محبت و توسل کے کہنا اختلافی بحث سے خارج ہے)

پھر آگے لکھا!

”نواب صدیق حسن خاں گفت۔ شیخ سنت مددے، قاضی شوکان مددے بمقتی دعا باشد

چنانچہ در ہندی گویند شالا مدد ہودے ویر جیلانی“ [۱۵]

ترجمہ: یعنی اسی توسل اور محبت کے طور پر ہے جو نواب صدیق حسن خاں نے کہا کہ

اے سنت کے شیخ مدد کر اور اے قاضی شوکان مدد کر جو شخص (بطور توسل) دعا ہے،

چنانچہ لوگ کہتے ہیں ”شالا مدد ہودے ویر جیلانی۔“

مولوی حسین علی کی ان عبارات سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ بطور توسل ”یا رسول اللہ“ کہنا

درست ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے بطور توسل مدد مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ ”شالا مدد ہودے ویر

جیلانی“ (یہ سرائیکی زبان کا فقرہ ہے) کا مطلب ہے ”یا غوث اعظم المدد“۔

پاکستان میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی مثلاً مولوی سرفراز خاں صفدر، گوجرانوالہ (پ

۱۹۱۷ء) اور حیات النبی کے منکر ”سماتی پارتی“ کے مولوی قلام خاں، راولپنڈی (۱۹۰۹-۱۹۸۰ء) مولوی

ظاہر بیج پیری، تحصیل صوابی، صوبہ سرحد (۱۹۱۷-۱۹۸۷ء)، مولوی محمد حسین نیلوی سرگودھا (پنجاب)، اور

مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی (گجرات، پنجاب) یہ سب مولوی حسین علی کے شاگرد ہیں۔

استعانت اور توسل الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، امام تقی الدین سبکی شافعی علیہ الرحمۃ (د

۷۷۶ھ) فرماتے ہیں۔

”واذا قد تحررت هذه الانواع والاحوال في الطلب من النبي صلى الله عليه

وسلم وظهر المعنى فلا عليك في تسميته توسلا او تشفعا او استغاثته او

تجوہا او توجہا لان المعنی فی جمیع ذلک سواء۔ [۱۶]

ترجمہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے طلب کرنے میں احوال اور اقسام کا بیان ہو گیا اور مطلب ظاہر ہو گیا تو اب تم اس طلب کو توسل کہو یا تشفع، استغاثہ کہو یا تجوہ یا توجہ، کوئی حرج نہیں کیونکہ ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔

مولوی حسین علی اپنی ایک اور تصنیف ”تجوہ ایرامیہ“ میں لکھتے ہیں!

”اما استد از دوستان خدا را است“ [۱۷]

ترجمہ: دوستانِ خدا سے مدد مانگنا جائز ہے۔

یہ عبارت چونکہ بعض لوگوں کے غلط عقیدہ پر کاری ضرب ہے، اس لیے اس کے مترجم اور ناشر مولوی عبدالحمید سواتی دیوبندی (پ ۱۹۱۷ء) نے ”تجوہ ایرامیہ“ کے اردو ترجمہ بنام ”فیوضاتِ حسنی“ کے حاشیہ میں اس فارسی عبارت کا ترجمہ ہاتھ کی صفائی سے غائب کر دیا، لیکن خیانت کرتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں اصل فارسی عبارت کو متن سے غائب کرنا بھول گئے، جو کہ اسی صفحہ کی پہلی سطر میں ان کی خیانت کا منہ چڑا رہی ہے۔

دیوبندی مکتبہ فکر کے ملا سے سوال ہے کہ مولوی حسین علی کی اس عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ محبوبانِ خدا سے مدد مانگنا جائز ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور حبیب ہیں، آپ سے مدد مانگنا اور ”یا رسول اللہ“ کہنا کیوں ناجائز اور شرک ہے؟

مولوی محمد قاسم نانوتوی (۱۸۳۲-۱۸۷۹ء) اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں!

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے ہوا

نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حاجی کار [۱۸]

اس شعر کا مطلب ”یا رسول اللہ“ نہیں تو اور کیا ہے؟

مولوی اشرف علی تھانوی (۱۸۶۳-۱۹۳۳ء) اپنی کتاب ”طغیۃ السلسلین“ میں درج ذیل اشعار لکھتے ہیں!

ترجمان ہر چہ مارا در دل است

دھگیر ہر کہ پائش در گل است

مرحبا بما مجئے بما مرنطے

ان تغب جاء الغضاء ضاق القضاء

انت مولی القوم من لا یشتہی

قد روی کلالن لم یتہی

ترجمہ: (۱) (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جو بات ہمارے دل میں ہے آپ اس کو بیان کرنے والے

ہیں اور مصیبت زدہ کے آپ دشمن ہیں۔

(۲) آپ کو مر جانا ہے برگزیدہ و پسندیدہ، اگر آپ غائب ہوں تو موت آجائے اور دنیا تنگ و تاریک

ہو جائے۔

(۳) آپ لوگوں کے مددگار و خیر خواہ ہیں، جو آپ کی طرف رغبت نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ [۱۹]

اگر "یا رسول اللہ" کہتے شرک ہے تو علامہ ابو بند کا فتاویٰ صاحب کے ان مذکورہ بالا اشعار کے متعلق

شرک کا فتویٰ نہیں شائع ہوا ہے؟ اگر نہیں شائع ہوا تو کیا شرک کا فتویٰ صرف مظلوم اہل سنت کے لیے ہے؟

یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب "نثر الطیب" میں لکھتے ہیں! [۲۰]

ہذا شفع العباد حدیدی انت فی الاضطراب معتمدی

لیس لی ملجاء سواک اغث غننی الدھر بما ابن عدا اللہ

کس مغبناً فانت لی مددی دشمنی میری لیجے میرے نی

کفکشل میں تم ہی ہو میرے نی جز تمہارے ہے یہاں میری پناہ

فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف

اے میرے مولا خیر لیجے میری

قارئین انصاف فرما، میں کہ ان اشعار میں اور "یا رسول اللہ" کہنے میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ

اشعار شرکیہ نہیں تو "یا رسول اللہ" کہنا بھی شرک نہیں۔

بانی تبلیغی جماعت مولوی محمد الیاس کاندھلوی (۶-۱۸۸۵-۱۹۴۳ء) کے قریبی عزیز اور با اعتماد ساتھی

مولوی احتشام الحسن کاندھلوی، جن کا ایک رسالہ "مسلمانوں کی موجودہ ہستی کا داعیہ علاقہ" تبلیغی نصاب

(موجودہ نام فضائل اعمال) کے آخر میں شامل ہے۔ اپنی کتاب "غوث اعظم" میں لکھتے ہیں:

"جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی صدمہ یا حادثہ پیش آتا تو آپ حق

تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے اور اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھتے، نماز کے بعد

سومرتبہ ورد شریف پڑھتے اور کہتے تھے!

اغثنی یا رسول اللہ علیک الصلوۃ والسلام

پھر سرور کائنات ﷺ کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو کر دل ہی دل میں آہستہ سے یہ دو شعر پڑھتے تھے۔

ایدرکنی ھیم وانت ذخیرنی

والظلم فی الدنیا وانت نصیرنی

و عار علی راعی العمی و هو فی الحمی

اذا ضاع فلى البداء بمیری

(ترجمہ) کیا مجھے بھی کوئی آفت پہنچ سکتی ہے جب کہ آپ کا تعلق میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے اور کیا میں بھی دنیا میں ظلم و ستم کیا جاؤں گا جب کہ آپ میرے معین و مددگار ہیں، یہ امر تو گلہ بان کے لیے باعثِ عار ہے کہ اس کے گلہ میں ہوتے ہوئے اس جنگل میں میرے اونٹ کی رسی ٹم ہو جائے۔" [۲۱]

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از وصال دور سے مدد کے لیے ندا کرنا جائز ہے، کیونکہ حضور غوثِ عظیم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں یہ اشعار پڑھتے تھے، یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا زمانہ بھی بعد کا ہے اور بغداد (عراق) مدینہ منورہ سے دور ہے۔

اہل سنت کا عقیدہ استمداد

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ استمداد یہ ہے کہ کارِ سزا حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق میں سے جو بھی کسی کی امداد کرتا ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی امداد ہے، بندہ تو اس کی امداد کا مظہر ہے، ورنہ اگر کوئی چاہے کہ میں از خود عطاۃ الہی کے بغیر کسی کی امداد کروں تو یہ ممکن نہیں ہے اور کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ وہ از خود امداد کر سکتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی امداد و عطا کی ضرورت نہیں ہے۔

علامہ سیدی احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ استمداد کی شرعی حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں! ”بے شک اللہ کے سوا کسی کو معین اور مددگار حقیقی سمجھنا شرکِ خالص ہے، مگر کمالِ قرب الہی کے باعث اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو مظاہرِ عون الہی سمجھنا یقیناً حق ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، بصیرت و انصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو آسانی سے بات سمجھ آ سکتی ہے۔

دیکھیے حدیث قدسی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا! جس نے میرے ولی سے عداوت کی میری طرف سے اسے اعلانِ جنگ ہے اور میرا بندہ میری کسی پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا وہ قرب حاصل نہیں کرتا، جو میرے فرائض کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی بصر ہو جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے تو اسے میں ضرور اپنی پناہ دوں گا۔“ [۲۲]

بخاری شریف کی اس حدیث قدسی کے بعض دیگر طرق میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں ”واللہ اللہ الذی

یقل بہ ولسانہ الذی یشکلہ بہ“ یعنی میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ [۲۳]

امام رازی علیہ الرحمۃ (م ۶۰۶ھ) نے بھی اس حدیث کے ایک طرق روایت میں لساناً اور قلباً کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ [۲۴] اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ مقربانِ بارگاہ الوہیت کا مظاہر عین الہی ہونا حقیقت ثابت ہے۔

اس حدیث کو صرف اس بات پر محمول کر دینا کہ قربِ نوافل حاصل کرنے والے بندے کو جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا سنتا، دیکھتا، کام کرتا، چلنا پھرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکام شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی مقرب بندہ اپنی آنکھ کان وغیرہ کسی عضو سے معصیت کا مرتکب نہیں ہوتا، ہرگز صحیح نہیں، کیونکہ ”كنت له سمعاً“ کا مقام اس بندے کو اللہ کا محبوب ہونے کے بعد ملتا ہے، اور وہ محبوب اسی وقت ہو گا جب وہ گناہ چھوڑ دے گا اور اپنی آنکھ کان ہاتھ وغیرہ کو احکام شریعت کے تابع بنا دے گا۔ اگر اس کے بغیر ہی وہ محبوب ہو جائے تو سب عاصی اور گنہگار اللہ کے محبوب ہو گئے، پھر سوچئے کہ محبوبیت الہیہ کی کیا وقعت رہی؟

معلوم ہوا کہ اپنی سمیع بصر وغیرہ کو احکام شریعت کے تابع کرنے کے بعد كنت له سمعاً کا مقام اسے حاصل ہوا۔ اب اگر اسے بھی ہم گناہوں سے بچنے کے معنی پر محمول کر دیں تو اس کی حیثیت رعبِ قہری سے زائد کیا ہوگی؟ بلکہ اسے تحصیل حاصل کہنا پڑے گا، جو صراحۃً باطل ہے، اس لیے حدیث کو معنی سابق پر محمول کرنا صحیح نہیں، بلکہ حدیث کے صحیح معنی یہی ہیں کہ بندہ مقرب اللہ تعالیٰ کی سمیع و بصر و دیگر صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسی حدیث کے پیش نظر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا!

”و كذلك العبد اذا و اظہب علی الطاعات بلغ الی المقام الذی یقول اللہ كنت له سمعاً و بصرأ فاذا صار نور جلال اللہ سمعاً له سمع القریب و البعد و اذا صار ذلک النور بصرأ له راء ی القریب و البعد و اذا صار ذلک النور یذا له قدر علی التصرف فی الصعب و السهل و البعد و القریب“۔ [۲۵]

”یعنی بندہ جب گناہوں سے بچ کر نیکی کے کاموں پر پختگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سمیع اور اس کی بصر ہو جاتا ہوں، تو جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمیع ہو جائے تو وہ قریب اور دور کی بات سن لیتا ہے اور جب یہ نور اس کی بصر ہو جائے تو وہ قریب اور دور کی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور جب یہ نور اس کا ہاتھ ہو جائے تو وہ مشکل اور آسان اور دور اور قریب پر قادر ہو جاتا ہے۔“

جن لوگوں نے اس حدیث کو عقیدۂ توحید کے خلاف سمجھا، وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ معاذ اللہ ”بندۂ مقرب“ اللہ ہو جاتا ہے، یا اللہ بندے میں حلول کر لیتا ہے۔ بلکہ حدیث کا واضح مفہوم یہی ہے کہ اللہ کا بندہ کمالِ قرب کے باعث اللہ کے نورِ سمیع، نورِ بصر، نورِ قدرت، نورِ کلام اور نورِ علم و ادراک کا مظہر ہو جاتا ہے۔ انسانیت کا کمالِ قرب الہی ہے۔ قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کا مقرب ہو جائے، اگر یہ کفر و شرک ہے تو اسلام اور توحید کا کیا مفہوم ہو گا؟ کمالِ انسانیت کے معیار کو کفر و شرک کہنا کتاب و سنت سے ناواقفیت اور روجِ اسلام سے بے گامگی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں اس کی دی ہوئی قدرت کے باوجود اذنِ الہی کے بغیر کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ارادے اور مشیت کو بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع کر دیتے ہیں۔ بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ قدرت اور اختیار نہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اختیار کے باوجود اس کی حکمت اور مشیت کے تابع رہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کے پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”یا عائشہ لو شئت لسمارت معی جبال الذهب“ اے عائشہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔ [۲۶] اور فقر و قاذیہ کی کبھی نوبت نہ آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقر کو اختیار فرمایا۔

بے شک تمام انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کے محکوم اور مقدر ہیں، اس کے حکم اور قدرت سے کوئی باہر نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہر نسبتِ خلاق مجبور محض ہوں، بلکہ مظاہرِ محن الہی ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ اپنی اور ہماری سب کی مدد کرتے اور کر سکتے ہیں، ان کا بعض اوقات ہماری مدد نہ کرنا اس لیے نہیں کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بکافرانہ کمالِ عبدیت اللہ کی حکمت کے خلاف کچھ نہیں کرتے، سمجھنے کے لیے اتنی بات پیش نظر رکھ لیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے والا روزے دار جسے اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، روزے کی حالت میں کھانے پینے کی طاقت رکھتا ہے، مگر رضاے الہی کے پیش نظر وہ ایسا نہیں کرتا، نمازی نماز کی حالت میں لوگوں سے کلام کر سکتا ہے مگر بندگی کا تقاضا اسے روکتا ہے، ایک طاقت ور مظلوم ظالم سے انتقام لے سکتا ہے، مگر کمالِ علم اس کے لیے مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و رضا کے تحت مبر و تحمل سے کام لینا اور حکمتِ الہیہ کے مطابق عمل کرنا سنتِ الہیہ ہے۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لوگ بہت سے کام اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روک سکتا ہے مگر نہیں روکتا، شیطان کی سرکشی دور کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، مگر اپنی حکمتوں کی بنا پر ایسا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سنتِ الہیہ کا مظہر ہوتے ہیں، اپنے اوپر ان کا قیاس کر کے انہیں اپنے جیسا سمجھنا نادانی اور ناانسانی ہے۔ (ملخصاً) [۲۷]

حوالہ جات و حواشی

- [۱]۔ رانا، خلیل احمد، باداشتیں (قلمی)، مملوک، خود
- [۲]۔ القرآن : ۲۶۔ سورۃ محمد : ۷
- [۳]۔ کاظمی، علامہ سید احمد سعید، عبادت و استغاثت، کراچی، مجلس رضا، ۱۹۸۵ء، ص ۱۱
- [۴]۔ خطیب، شیخ ولی الدین، مشکوٰۃ، کراچی، سن ن، ص ۳۸
- [۵]۔ کاظمی، علامہ سید احمد سعید، تقریر "انا اعطیناک الکوثری تشریح"، مشمولہ خطبات کاظمی، علی پور (ضلع مظفر گڑھ)، ناشر مکتبہ انوار صوفیہ ٹرسٹ، سن ن، ص ۹۳
- نوٹ : یہ تقریر علامہ کاظمی کریم علیہ الرحمۃ (م ۱۹۸۶ء) نے بمقام مدینہ منورہ برمکان، شیخ ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی قدس سرہ (م ۱۹۸۱ء)، فرمائی تھی۔ (خلیل)

[۶]۔ سورۃ بقرہ، آیت ۵۸

[۷]۔ سورۃ الحج، آیت ۳۲

[۸]۔ سورۃ المائدہ، آیت ۲

[۹]۔ سورۃ بقرہ، آیت ۳۵

[۱۰]۔ کاظمی، علامہ سید احمد سعید، عبادت و استغاثت، کراچی، مجلس رضا، ۱۹۸۵ء، ص ۱۱

[۱۱]۔ دہلوی، شاہ عبدالعزیز، تفسیر عزیزی، دہلی، مجبائی، ۸/۱

نوٹ : یہاں چند وہابی، دیوبندی علما کی آراء نقل کی جاتی ہیں تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ان کے نزدیک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کا کیا مقام ہے۔

☆ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی (پ ۱۲۳۸ھ۔ م ۱۳۰۷ھ) :

”شاہ عبدالعزیز بن شیخ اجل ولی اللہ محدث دہلوی بن شیخ عبدالرحیم عمری رحمہم اللہ، استاذ الاساتذہ، امام نقاد، بقیۃ السلف، جید الخلف اور دیار ہند کے خاتم المفسرین و محدثین اور اپنے وقت میں علماء و مشائخ کے مرجع تھے، تمام علوم متداولہ اور غیر متداولہ میں خواہ فنون عقلیہ ہوں یا نقلیہ، ان کو جو دستگاہ حاصل تھی وہ بیان سے باہر ہے۔“

(قزوینی، نواب صدیق حسن خاں، اتحاف النبلاء المستملین باحیاء آثار الفقہاء المحمدین، کانپور، مطبع

نکھائی، ۱۲۸۸ھ، ص ۲۹۶)

☆ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی (پ ۱۸۷۳ء۔ م ۱۹۵۶ء) :

”بڑے بڑے علما آپ کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں اور فضلا آپ کی تصنیف کردہ کتابوں پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔“

(سیالکوٹی، مولانا محمد ابراہیم، تاریخ اہل حدیث: سرگودھا، ناشر مکتبۃ الرحمان سلفیہ، س ن، ص ۲۸۸)

☆ مولانا سرفراز خاں صفدر (پ ۱۹۱۷ء):

”بلاشبہ مسلک دیوبند سے وابستہ جملہ حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، بلاشبہ دیوبندی حضرات کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فیصلہ حکم آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔“

(صفدر، مولانا سرفراز خاں، اتمام الہرمان: گوجرانوالہ، مکتبہ صفدریہ، ۱۹۸۱ء، ص ۱۳۸)

[۱۲]۔ عثمانی، مولانا شبیر احمد، تفسیر عثمانی: کراچی، دارالاشاعت، س ن، ص ۷۲

[۱۳]۔ رانا، غلیل احمد، یاداشتیں (قلمی)۔ مملوکہ، خود

[۱۴]۔ حسین علی، مولانا، احسن التفسیر المعروف تفسیر بے نظیر: سرگودھا، مکتبۃ الحسیہ، ۱۴۱۲ھ، اول، ص ۵

[۱۵]۔ ایضاً: بلغیۃ الحسنین: لاہور، انجمن حمایت اسلام پریس، س ن، ص ۳۵۳

[۱۶]۔ السبکی، امام تقی الدین، شفاء القام: فیصل آباد، مکتبہ نوریہ رضویہ، س ن، ص ۱۷۵

[۱۷]۔ حسین علی، مولانا، فیوض حسنی۔ اردو ترجمہ مع متن۔ تحفہ ابراہیم: مترجم، مولانا عبدالحمید

سواتی، گوجرانوالہ، ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرت العلوم، ۱۳۸۷ھ، ص ۱۲۲

[۱۸]۔ نالوتوی، مولانا محمد قاسم، قصائد قاسمی: ملتان، مکتبہ قاسمیہ، چوک فوارہ، ص ۸

[۱۹]۔ تھانوی، مولانا اشرف علی، خزانۃ المسلمین: کراچی، مکتبہ تحفظ ختم نبوت، س ن، ص ۹

[۲۰]۔ ایضاً: نشر الطیب: لاہور، تاج کھنی، س ن، ص ۱۹۳

[۲۱]۔ کاندھلوی، مولانا احتشام الحسن، غوث اعظم: لاہور، تبلیغی ادارۃ اسلامیات، ۱۹۷۸ء، اول، صفحہ ۳۳

[۲۲]۔ بخاری، امام محمد بن اسماعیل، بخاری: لاہور، س ن، ۹۶۳

خطیب، ولی الدین، مشکوٰۃ: لاہور، س ن، ص ۱۹۷

[۲۳]۔ دہلوی، شاہ عبدالحق محدث، اربعۃ المسعات: دہلی، مطبع مجتبیٰ، س ن، ۱۹۳۲

[۲۴]۔ رازی، امام فخر الدین، تفسیر کبیر: قاہرہ، س ن، ۶۸۷/۵

[۲۵]۔ ایضاً: ۶۸۸/۵، ۶۸۹

[۲۶]۔ خطیب، ولی الدین، ۵۲۱

[۲۷]۔ کالمی، علامہ سید احمد سعید، درود تاج بر اعتراضات کے جوابات: ملتان، ناشر؟

۸۵-۸۱، ۱۹۸۶ء

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالہ مبارکہ: الادلة الطاعنة في اذان الملا عنہ

..... رافضیوں کی اذان کا حکم ۱۰

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محشی :- محمد شریف رضا عطاری

مسئلہ: از انجمن محبت اسلام مرسلہ مولوی صاحب صدر انجمن ۲۱ اذیقہ ۱۳۰۶ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے اہلسنت و جماعت اس مسئلہ میں کہ بالفصل ۱ اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کلمہ ”خلیفہ رسول اللہ ہلا فصل“ کا کہنا اختیار کیا ہے، پس اہلسنت کو اس کلمہ کا سنا بجز قرآن مجید کے ہے یا نہیں اور اس کے انسداد میں کوشش کرنا باعصب و جبر ہوگی یا نہیں؟ بینوا تو جہو! ﴿بیان فرمائیں تاکہ اجر پائیں﴾

الجواب :- الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین محمد و خلفائہ الاربعہ الراشدین وآلہ وصحبہ و اہل سنتہ اجمعین۔

تمام تفریقیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں اور صلوات و سلام رسولوں کے سردار محمد (ﷺ) پر اور ان کے چاروں خلفا راشدین اور آپ کی آل و آپ کے صحابہ کرام اور تمام اہلسنت پر۔

الحق یہ ہے کہ یہ مخضوبہ مبنیہ مذکورہ سوال خالص قرآن ہے اور اس کا سننا سنی کے لیے بجز قرآن سننے کے نہیں بلکہ ہیئت قرآنی ہے۔ ”والعیاذ باللہ رب العالمین“ (اللہ رب العالمین کی پناہ) قرآن کے معنی اظہار برائت و بیزاری جس پر یہ کلمہ حیثیت نہ کنایت بلکہ صراحت و ال ہے۔ کہ اس نفی کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ بعد حضور پر نور سید عالم (ﷺ) مسند نشین نہ ہوئے کہ ان کا حضور اقدس (ﷺ) کے بعد خلیفہ خلافت پر جلوس فرمانا، فرمان و احکام جاری کرنا، نعم و نفع ممالک اسلامیہ و تمام امور ملک و مال و رزم و بزم کی باگیں اپنے دست حق پرست میں لینا وہ تاریخی واقعہ مشہور متواتر اظہار من القمیس ہے جس سے دنیا میں موافق مخالف یہاں تک کہ نصاریٰ و یہود و مجوس و ہنود کسی کو انکار نہیں بلکہ ان محبان خدا و نوابان مصطفیٰ (ﷺ) سے روافض کو زیادہ عداوت کا متیٰ (بنیاد) یہی ہے، ان کے زعم باطل میں استحقاق و خلافیت حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الامسیٰ میں منحصر تھا۔ جب بحکم الہی خلافیت راشدہ اول ان تین سرداران مومنین کو پہنچی روافض نے انہیں معاذ اللہ مولیٰ علی کا حق چھیننے والا ظہر ایا اور تقیہ و قبیحی کی بدولت حضرت اسد اللہ الخائب کو عیاذ باللہ سخت نامرود و بدول و تارک حق و مطیع باطل بتایا ع

دو حتیٰ بے خرداں دشمنی ست

﴿بے عقل لوگوں کی دوستی اصل میں دشمنی ہے۔﴾

"کبرت کلمۃ لخرج من أفواههم ان يقولون الا کذباً۔"

﴿کتابِ بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے برا جھوٹ کہہ رہے ہیں۔﴾

تو لاجرم یہ لفظ "بلا فصل" میں جوئی ہے۔ اُس سے نفی لیاقت و استحقاق مراد۔ تو اس مجمل ال لفظ میں غضب و ظلم و انکار حق و اصرارِ باطل و مخالفِ دین و اختیارِ دنیا و غیرہ وغیرہ ہزاروں مطامن طعونہ جو قوم ردِ انفس اپنے اعتقاد میں رکھتی اور زبان سے نکلتی ہے۔ سب دفعۃً موجود ہیں اور لائے نفی ۱۲ سے اپنی براءت و بیزاری کا ٹھکرا اظہار، پھر حجاز اور کس چیز کا نام ہے، ۱۳ میں اس واضح بات کے ایضاح ۱۴ کرنے یعنی آفتابِ روشن کو چراغ دکھانے میں زیادہ تطویل محض بیکار کچھ کر صرف اس اثری نظیر پر قناعت کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کہے (۱۵) قومِ شیعہ میں بعدِ عہدِ الرزاق بن ہمام جس نے ۱۶ھ میں انتقال کیا۔ بلا فصل بہاء الدین اہلِ ہونے سے محفوظ اور بظاہر نامِ اسلام سے محفوظ ہے) تو کیا اُس نے ان دونوں کے بیچ میں جتنے ہیے گزرے مثل طوسی و علی و کلینی و ابنِ بابویہ وغیرہم ۱۷ سب کو کافر طعون نہ کیا۔ نہیں نہیں یقیناً اس کے کلام کا صاف صاف یہی مطلب ہے جس کے سبب ہم اہلِ حق بھی اس لفظ پر انکار کریں گے اور اسے ۱۸ پسند رکھیں گے کہ ہمارے نزدیک بھی ان پر علی الاطلاق حکمِ کفر و لعنت جائز نہیں۔ بلکہ انصاف کیجیے کیا اگر یہ بات طوائفِ سر بازار پکاری جائے تو شیعہ کو کچھ ناگوار نہ ہوگا یا وہ اسے صریح اپنی توہین و تذلیل نہ سمجھیں گے حالانکہ اس بیچ میں جتنے ہیے گزرے کسی کی مدح و عقیدتِ شیعہ کے اصولِ مذہب میں داخل نہیں، نہ معاذ اللہ قرآن و حدیث یا اقوالِ ائمہ اطہار و صلوات اللہ علیہم ان لوگوں کی نیکی و خوبی پر وال ۱۸ پھر حضراتِ خلفائے رضوان اللہ علیہم جن کی شاد و مدحت و ادب و عقیدت ہم اہلِ سنت کے اصولِ مذہب میں داخل، اور ہمارے نزدیک ہزاروں آیات و احادیث و حضرت رسالت و اقوالِ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ و علیہم سے اُن کی لاکھوں خوبیاں تعریفیں مالا مال اُن کی نسبت ایسا کلمہ مہضوبہ اذان میں پکارا جانا کیونکر ہماری توہین مذہبی نہ ہوگا یا ہمارے دلوں کو نہ دکھائے گا، غرض یہ تو وہ روشن ۱۹ بدیہی بات ہے جس کے ایضاح کو جو کچھ کہیے اس سے واضح تر نہ ہوگا۔ مجھے بتوہیق اللہ عز و جل یہاں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ کلمات جو ردِ انفسِ حال نے سنچوں کی ایذا رسانی کو اذان میں بڑھائے ہیں۔ اُن کے مذہب کے بھی خلاف ہیں۔ ۲۰

﴿۱﴾ ان کی حدیث و فقہ کی رُو سے بھی اذان ایک محدود عبارت محدود کلمات کا نام ہے جن میں یہ ناپاک

لفظ داخل نہیں۔ ۲۲

﴿۲﴾ اُن کے نزدیک بھی اُس اذان منقول میں اور عبارت بڑھاتا جائز و گناہ اور اپنے دل سے ایک نئی حیثیت شریعت نکالتا ہے۔

﴿۳﴾ ان کے پیشوا خود لکھتے تھے کہ ان زیادتوں کی موجب ایک ملعون قوم ہے جنہیں امامیہ بھی کافر جانے لگتا ہے۔

میں ان تینوں امور کی سندیں مذہب امامیہ کی معتبر کتابوں سے ڈوں گا اور اُن کی عبارتیں مع صاف ترجمہ کے نقل کروں گا۔ وبالله التوفیق وله الحمد علی اراءہ سواء الطريق

﴿اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے اسی کے لیے محمد ہے سید عارستہ دکھانے پر۔﴾
سند امر ازل :- شرائع الاسلام شیخ علی مطبوعہ کلکتہ، مطبعہ نشاط ۱۲۵۵ھ کے صفحہ ۳۴ پر ہے

الاذان علی الاشهر ثمانیہ عشر فصلا التکبیر اربع والشهادة بالتوحید ثم بالرسالة ثم بقول
حی علی الصلوة ثم علی الفلاح ثم حی علی خیر العمل والتکبیر بعده ثم التہلیل کل فصل
مرتان ۳۴

اذان مشہور تر قول پر اٹھارہ کلمے میں، تکبیر چار بار اور گواہی توحید کی پھر رسالت کی پھر "حی علی
الصلوة" پھر "حی علی الفلاح" پھر "حی علی خیر العمل" اس کے بعد اللہ اکبر پھر اللہ اکبر لرف
پھر لا الہ الا اللہ ہر کلمہ دو بار۔

نضید جی جو شبید ثانی کہا جاتا ہے اس کی شرح مہارک میں لکھتا ہے:

هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا والمستند فيه مارواه ابن بابويه والشيخ عن ابي
بكر الحجومی وکلب الاسدی عن ابي عبد الله عليه السلام انه حکى لهما الاذان فقال الله
اکبر الله اکبر، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان
محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلوة حی علی الصلوة حی علی
الفلاح حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا
الا الله، والاقامة كذلك وعن اسمعيل الجعفی قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول
الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا بعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ثمانية عشر حرفا
والاقامة سبعة عشر حرفا، وأشار المصنف بقوله علی الاشهر التي مارواه الشيخ بسنده الى
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه
السلام عن الاذان فقال تقول الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله،
اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلوة، حی علی الصلوة،

عن علی الفلاح حتى علی الفلاح. حتى علی خیر العمل حتى علی خیر العمل. الله اکبر الله اکبر. لا اله الا الله وروی زوارة والفضیل عن ابی عبد الله علیه السلام نحو ذلك وحکی الشیخ عن بعض الاصحاب تربیع التکبیر فی آخر الاذان وهو شاذ مردود بما نلونا من الاخبار ملخصاً ۲۵

اذان کے وہی اٹھارہ کلمے جو مذہب تمام امامیہ کا ہے جس میں میرے نزدیک کسی نے خلاف نہ کیا اور اس کی سند وہ حدیث ہے جو اذان باب یہ شیخ نے ابوہریرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے ان کے سامنے اذان پڑھائی فرمائی اللہ اکبر ۴، اشہد ان لا اله الا اللہ ۲، اشہد ان محمد رسول اللہ ۲، حتی علی الصلوۃ ۲، حتی علی الفلاح ۲، حتی علی خیر العمل ۲، لا اله الا اللہ ۲، اور فرمایا اسی طرح تکبیر کہے۔ اور اسعیل بھی سے روایت ہے میں نے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ اذان و تکبیر کا مجموعہ پچیس (۲۵) کلمے ہے، پھر حضرت نے اپنے دست مبارک سے ایک ایک کر کے کلمے، اذان اٹھارہ کلمے اور تکبیر سترہ (۱۷)، اور وہ جو مصنف (یعنی شیخ) نے شرائع الاسلام میں کہا کہ مشہور تر قول پر اذان کے اٹھارہ کلمے ہیں وہ اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شیخ نے بسند خود حسین بن سعید اس نے نصر بن سید اس نے عبد اللہ بن سنان سے روایت کی کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے اذان کو پوچھا فرمایا یوں کہہ اللہ اکبر ۴، اشہد ان لا اله الا اللہ ۲، اشہد ان محمد رسول اللہ ۲، حتی علی خیر العمل ۲، لا اله الا اللہ ۲، یعنی اس حدیث میں شروع اذان صرف دو تکبیر سے ہے، تو اذان کے سولہ ہی کلمے رہیں گے (اور زرارہ شعیب نے امام مہرودج سے پوچھی روایت کی اور شیخ نے بعض امامیہ سے آخر اذان میں چار تکبیریں نقل کیں مردود شاذ مردود ہے بسبب ان حدیثوں کے جو ہم نے ذکر کیں ملخصاً۔

عبد شیعہ ابو عبد اللہ بن کی لحد دمشق میں لکھتا ہے۔

تکبیر اربعاً فی اول الاذان ثم التشہد ان ثم حیلات الثلاث ثم التکبیر ثم التہلیل متنی فہذہ صائبة عشر فصلاً، فہذہ جملة الفصول المنقولة شرعاً ولا يجوز اعتقاد شرعہ غیر ہذہ فصل فی الاذان والاقامة کا تشہد بالولاية لعلی ملخصاً ۲۶

اول اذان میں چار بار اللہ اکبر کہے پھر دونوں شہادتیں پھر تینوں حتی علی پھر اللہ اکبر پھر لا اله الا اللہ ہر کلمہ دو بار یہ اٹھارہ کلمے ہیں اور کل یہی ہیں جو شرع میں منقول ہوئے ان کے سوا اذان اور اقامت میں، اور کسی کو مشروع جاننا جائز نہیں جیسے اشہد ان علیاً ولی اللہ ۱۱۔ ملخصاً۔

پھر دوم: اسی مدارک میں ہے:

الاذان سنۃ متلقاۃ من الشارع کسائر العبادات فیکون الزیادة فیہ لشریعہا محرما کما یحرم
زیادة ان محمد والہ خیر البریة فان ذلک وان کان من احکام الایمان الا انه لیس من فصول
الاذان. ۷۷

اذان ایک سنت ہے جسے شارع (ﷺ) نے تعلیم فرمایا مثل اور عبادتوں کے تو اس میں کوئی حرج
بڑھانا اپنی طرف سے نئی شریعت ایجاد کرنا ہے اور یہ حرام ہے، جیسے ان محمد والہ خیر البریہ کا بڑھانا
حرام ہوا کہ یہ اگرچہ احکامِ ایمان سے مگر اذان کے کلمات سے نہیں۔
اسی میں ہے۔

الاذان عبادة متلقاه من صاحب الشرع فیکتصر فی کیفیتہا علی المنقول والروایات
المنقولة من اهل البيت علیہم السلام خالية عن هذا اللفظ فیکون الاکتابان بہ تشریعہا محرما. ۷۸
اذان ایک عبادت ہے کہ صاحب شرع (ﷺ) سے بھی گئی تو اس کیفیت میں اسی قدر اقتضائے
جائے جس قدر شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے اور حضرات اہل بیت کرام علیہم السلام سے
روایتیں منقول ہوئیں وہ اس لفظ سے خالی ہیں تو اس کا بڑھانا نئی شریعت تراشنا ہوگا کہ حرام ہے۔
سند امر دوم: شیخ صدوق شیخ ابن بابویہ قی کہ ان کے یہاں اکابر مجتہدین دارکان مذہب سے ہے، کتاب
من لا یحضرہ الفقیہ کے باب الاذان والاقامة للمموی ذہب میں لکھتا ہے:

روی ابو بکر الحضرمی وکلیب الاسدی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام انه حکى لهذا
الاذان فقال اللّٰهُ اکبر اللّٰهُ اکبر اللّٰهُ اکبر اللّٰهُ اکبر اشهد ان لا اله الا اللّٰهُ اشهد ان لا اله الا
اللّٰهُ اشهد ان محمداً رسول اللّٰهُ اشهد ان محمداً رسول اللّٰهُ ، حتى علی الصلوة ، حتى علی
الصلوة ، حتى علی الفلاح حتى علی الفلاح ، حتى خیر العمل حتى علی خیر العمل ، اللّٰهُ اکبر
اللّٰهُ اکبر لا اله الا اللّٰهُ وقال مصنف هذا الكتاب هذا هو الاذان الصحيح لا یزاد فیہ ولا
ینقص منه والمفوضة لعنہم اللّٰهُ قد وضعوا اخباراً وزادوا فی الاذان محمد وآل محمد خیر
البریة مرتین ، ولی بعض روایاتہم بعد اشهد ان محمداً رسول اللّٰهُ اشهد ان علیاً ولی اللّٰهُ
مرتین ومنہم من روی بذل ذلک واشهد ان علیاً امیر المومنین حقاً مرتین ولا شک فی ان
علیاً ولی اللّٰهُ وانه امیر المومنین حقاً وان محمداً والہ صلوات اللّٰهُ علیہم خیر البریة ولكن
لیس ذلک فی اصل الاذان وانما ذكرت ذلک لیعرف بهذه الزیادة المتعمدون بالتفویض
المدلسون انفسہم فی جملة. ۷۹

ابو بکر حضرمی وکلیب اسدی حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے راوی کہ اُس جناب نے اُن کے

سامنے اذان یوں کہہ کر سنائی اللہ اکبر ۳، اشہد ان لا الہ الا اللہ ۲، اشہد ان محمد رسول اللہ ۲،
حس علی الصلوٰۃ ۲، حس علی الفلاح ۲، حس علی خیر العمل ۲، اللہ اکبر ۲، لا الہ الا اللہ ۲۔
معنی اس کتاب کا کہتا ہے یہی اذان صحیح ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جائے نہ اس سے کچھ گھٹایا جائے، اور
فرقہ منووس نے کہ اللہ ان پر لعنت کرے کچھ ٹھوٹی حدیثیں اپنے دل سے گزری اور اذان میں ”محمد
و آل محمد خیر البریۃ“ دوبار بڑھایا اور انہیں کی بعض روایات میں ”اشہد ان محمد رسول اللہ“
کے بعد اشہد ان علیہا ولی اللہ دوبار آیا اور ان کے بعض نے اس کے بدلے ”اشہد ان علیہا امیر
المؤمنین حقا“ دوبار روایت کیا اور اس میں شک نہیں کہ علی ولی اللہ ہیں اور بے شک محمد (ﷺ) اور ان
کی آل علیہم السلام تمام جہاں سے بہتر ہیں مگر یہ کلمے اصل اذان میں نہیں اور میں نے اس لیے ذکر کر دیا
کہ اس زیادتی کے باعث وہ لوگ پہچان لیے جاسکیں جو مذہب تغویض سے متعم ہیں اور برائے فریب اپنے
آپ کو ہمارے گروہ (یعنی فرقہ امامیہ) میں داخل کرتے ہیں۔

دیکھو امامیہ کا شیخ صدوق کیسی صاف صاف شہادت دے رہا ہے کہ اذان کے شروع میں وہی اٹھارہ
کلمے اور ان پر یہ زیادتیاں منووسہ کی تراشی ہوئی ہیں اور صاف کہتا ”لعلہم اللہ“ تعالیٰ ان پر اللہ لعنت کرے۔
تعبیہ لطیف :- جس طرح محمد اللہ ہم نے یہ امور پیشوایان شیعہ کی تصریحات سے لکھے ہوئی مناسب
کہ اس کلمہ عجیبہ کا حرا ہونا بھی انہی کے معتدین سے ثابت کر دیا جائے صدر کلام میں ۳۰ جس واضح
تقریر سے ہم نے اس کا حرا ہونا ظاہر کیا اُس سب سے قطع نظر کیجئے تو ایک امام شیعہ کی شہادت لیجئے کہ اس
کی تقریر سے اس ناپاک کلمے کا سبب مرتع و دشنام فتح ہونا ثابت۔ ۳۱ ان کا علامہ کتاب الخلف میں لکھتا ہے۔
المفاسخۃ لا تنفک عن السباب اذا المفاسخۃ انما نعم ہذا ذکر فضائلہ و مسلکھا عن

خصمہ او سلب و ذائل عنہ و الباقی لخصمہ و ہذا معنی السباب ۳۲

دو محضوں کا آپس میں تفاخر کرنا (کہ ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے پر کسی فضل و کمال میں ترجیح
دے) باہم دشنام دہی سے خالی نہیں ہوتا کہ مفاخرت یونہی تمام ہوتی ہے کہ یہ محض کچھ خوبیاں اپنے لیے
ثابت کرے اور اپنے مقابل کو ان سے خالی کہے یا بعض برائیوں سے اپنی حمزئی اور اپنے مقابل کے لیے
انہیں ثابت کرے، اور یہی معنی دشنام دہی کے ہیں۔

نقلہ بعض معنی الروضۃ البھیۃ شرح اللعۃ الدمشقیۃ علی هامشھا من کتاب الحج فی
تفسیر السباب صفحہ ۱۶۱۔

اس کو روضہ بیہ شرح لحد دمشقیہ کے بعض محقق نے اس کے حاشیہ پر کتاب الحج میں سباب کی تفسیر
میں صفحہ ۱۶۱ پر نقل کیا ہے۔

اب کہیے کہ خلافت حضور سید عالم (ﷺ) فضیلت ہے یا نہیں، ضرور کہے گا کہ اعلیٰ فضائل سے ہے، اب کہیے "خلیفہ رسول اللہ" کہہ کر آپ نے اُسے موتی علی کمرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے لیے ثابت اور "بلا فصل" کہہ حضرات خلفائے راشدین ثلاثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے سلب کیا یا نہیں، اقرار کے سوا کیا چارہ ہے۔ اور جب یوں ہے اور آپ کا عہدہ گواہی دیتا ہے کہ شرع میں دین مہی کا نام، تو کیا محل انکار رہا کہ یہ مبغوض کلمہ معاذ اللہ علی الاعلان ہمارے پیشوایان دین کو صاف صاف دشنام دیتا ہے پھر تمیز نہ بتانا عجیب سینہ زوری ہے۔

»ہاں اب داد انصاف طلب ہے«

اگر بالفرض یہ کلمہ ملعونہ ان کی مذہبی اذان میں داخل ہوتا اور ان کے یہاں روایات میں آتا تو کہہ سکتے کہ صرف اہلسنت کا دل دکھانا مقصود نہیں بلکہ اپنی رسم مذہبی پر نظر ہے اب کہ یقیناً ثابت کہ کلمہ مذکورہ خود ان کے مذہب میں بھی نہیں، نہ صاحب شرع (ﷺ) سے اس کی روایت نہ حضرات ائمہ اطہار سے اس کی اجازت، نہ ان کے پیشواؤں کے نزدیک اذان کی یہ ترتیب و کیفیت، بلکہ خود انہیں کی معتبر کتابوں میں تصریح کہ یہ اذان میں صرف اتنا بڑھانا بھی حرام ہے کہ "اشہد ان علیا ولی اللہ" اور یہ زیادتیاں اس فرقہ ملعونہ کی نکالی ہوئی ہیں جو باتفاق اہلسنت و شیعہ کافر ہیں، تو ایسی حالت میں اس کے بڑھانے کو ہرگز کسی رسم مذہبی کی ادا پر محمول نہیں کر سکتے بلکہ یقیناً سوا اس کے کہ اہلسنت کو آزار دینا اور ان کا دل دکھانا اور ان کی توہین مذہبی کرنا مد نظر ہے اور کوئی غرض مقصود نہیں۔ سبحان اللہ! طرفہ بے باکی ہے اگر یہ ناپاک لفظ ان کی اذان مذہبی میں ہوتا بھی تاہم کوئی فریق اپنی رسم مذہبی کا اعلان نہیں کر سکتا جس میں دوسرے فریق کی توہین مذہبی یا اس کے پیشوایان دین کی اہانت ہو، نہ کہ یہ ناپاک رسم خود شیعہ کے بھی خلاف مذہب ملعون کافروں سے سیکھ کر یہ اعلان کریں اور ہمارے پیشوایان دین کی جناب میں ایسے الفاظ کہہ کر جو بقرع انہیں کے عمامہ ۳۳ کے صریح دشنام ہیں ہمارا دل دکھائیں کیا اب ہند میں روافض کی سلطنت ہے یا گورنمنٹ ہند شیعہ ہو گئی یا اس نے ہماری توہین مذہبی کی پروا لگی دے دی یا شیعہ صاحبوں نے کوئی خفیہ طاقت پیدا کر لی جس کے باعث ارتکاب جرم میں دہشت نہ رہی، ہالی اللہ المشتکی علیہ البلاغ وهو المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلى اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد لله رب العلمین۔

».....حواشی.....«

۱۔ ان دونوں شیعوں نے۔

۲۔ یعنی شیعوں نے اپنی اذان میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی تینوں خلفائے راشدین کی نفی

ہے۔ جس کی آگے اٹھنے سے رضی اللہ عنہ وضاحت فرمائیں گے۔

۴۔ تہذا کے معنی براءت و بیزاری کے ہیں، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت خود فرمائیں گے۔ چونکہ ردِ افغ میں خلفائے راشدین پر لعن طعن کیا جاتا ہے، اور ان سے براءت و بیزاری کی جاتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ اس کلمہ کو سننا خلفاء راشدین پر بیزار و براءت ظاہر کرنے کی طرح ہے یا نہیں؟

۵۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ یہ بغضیانہ کلمہ نہ صرف تہذا سننے کی طرح ہے، بلکہ تہذا ہی ہے۔

۶۔ یعنی اس انکار کرنے کے ظاہری معنی نہیں جو مذکورہ کلمے میں ہیں، کہ خلفائے راشدین و حضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور (ﷺ) کے بعد تنہا خلافت پر متمسک نہ ہوئے، اور امور خلافت کو نہ سنبھالا، مثلاً احکام جاری کرنا، جنگوں اور مجلسوں میں شرکت وغیرہ کیونکہ یہ تو بالکل کتب تواریخ سے سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے۔ جس سے سب متفق ہیں، بشمول یہود و نصاریٰ و ہنود کے۔

۷۔ ان کے گمان بد کے مطابق خلافت کے مستحق صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔

۸۔ قید کا معنی پھپھانا ہے چونکہ شیعہ حضرات خلفاء راشدین پر لعن طعن کرتے ہیں اور اسے غلطی رکھتے ہیں، اور شیعہ کا مطلب۔ بُرا۔

۹۔ یعنی بقول ردِ افغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلفائے ثلاث نے حق چھینا ہے تو ان کے اس قول کے مطابق معاذ اللہ عزوجل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل، اور باطل کی اطاعت کرنے والے ٹھہرے۔

۱۰۔ یقیناً۔

۱۱۔ یعنی لامحالہ لفظاً "بلا فصل" یعنی جو مذکورہ کلمے میں گذرا جس سے بقیہ خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کیا ہے کہ "لام" حرف میں جو نفی ہے اس سے آپ کی وہ نفی مراد نہیں جس کی وضاحت "۷ نمبر" کے حاشیہ میں کی ہے بلکہ وہ اس سے ان کے خلافت کے مستحق ہونے کی نفی ہے۔

۱۲۔ یعنی اس گول لفظ میں قوم شیعہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں عقائد بد رکھتی ہے۔ جیسے غضب و ظلم، اور انکار حق، اصرار باطل مخالفت دین وغیرہ وغیرہ۔

۱۳۔ یعنی مذکورہ کلمے کے جملے "بلا فصل" میں لام جو نفی کا استعمال ہوا ہے اس سے اپنی براءت و بیزاری کا ٹھکڑا اظہار کیا ہے۔

۱۴۔ یہ لوگ "بلا فصل" میں براءت و بیزاری کا اعتقاد تو رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تہذا اور کیا ہو سکتا ہے۔

۱۵۔ یعنی اس واضح بات کو مزید واضح کرنا، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مضمون کو طویل کرنے کے بجائے صرف ان ہی کے علاوہ اذان میں اس جملے کی نفی ثابت کی جاتی ہے۔

۱۶۔ یہ دونوں مقدمین شیعہ علما میں سے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ان دونوں کے نام کے ساتھ "بلا فصل" کے قید

لگا کر بقیہ سب جوان کے درمیان گزرے ہیں کو کافر کہے۔

۱۶۔ اور ان کے علاوہ دیگر شیعہ علما۔

یہاں کیوں کہ ابتدا میں کافی شیعہ مقتدین علما ایسے گزرے ہیں، جو صحابہ کرام پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، بلکہ خُتبہ اہل بیت کی وجہ سے شیعوں تھے، سبحان اللہ عزوجل، اس موقع پر سرکارِ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی احتیاط فتویٰ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ (رحمہ) کسی پر بھی بے دھڑک حکم کفر نہیں لگاتے۔

۱۸۔ یعنی خلفاء راشدین کا مرتبہ پر تو قرآن مجید و احادیث اور اکابرین کے اقوال شاہد ہیں برعکس ان کے کہ ان کے شان و مناقب میں کوئی آیت و حدیث دلالت نہیں کرتی۔

۱۹۔ یعنی خلفائے راشدین کے مراتب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ اور احادیث سے بھی آپ کے عالی مقام کی صراحت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابوبکر و عمر کی پیروی کرنا۔ (جامع ترمذی) ۲۰۔ بدیہی اُسے کہتے ہیں جس کو واضح کرنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ خود واضح ہو، جیسے سردی گرمی۔

۲۱۔ جس کی آگے وضاحت کی جا رہی ہے۔

۲۲۔ یعنی اذان اٹھارہ کلموں کا مجموعہ ہے، جن میں مذکورہ بالا جملہ ۱۰ مملو نہ شامل نہیں۔

۲۳۔ یعنی اس قوم سے مراد فرقہ ملعونہ ہے، جن کی آگے وضاحت آئے گی۔

۲۴۔ شریع الاسلام۔ جلد اول صفحہ ۷۵، مطبعہ الآداب فی الجہت الاشرف۔

۲۵۔ مدارک الاحکام شرح شریع الاسلام۔

۲۶۔ الملحد المذموم۔ ۲۷۔ ایضاً۔

۲۸۔ مدارک الاحکام شرح شریع الاسلام۔

۲۹۔ من لا یحضر الفقیہ باب الاذان والاقامة الخ دارالکتب الاسلامیہ تہران ایران۔ ۱/ ۸۹-۱۸۸

۳۰۔ یعنی قنادے کے شروع میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کلمے کے جزا ہونے کے متعلق جو کلام کیا۔

۳۱۔ یعنی اگر صرف ان کے ہی عالم کی تقریر پر اکتفا کیا جائے، تو یہاں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ

جزا ہی ہے۔

۳۲۔ کتاب الخلف۔

۳۳۔ انہی کے علاوہ کے نزدیک۔

امام احمد رضا اور ان کی وعظ گوئی

از: رحمت علی مصباحی ویشالوی

امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کی شخصیت پر جس پہلو سے بھی نظر ڈالیں یکساں دیکھنا نظر آئے گی۔ عبادت، ریاضت، علم و آگہی، فکر و تدبیر، فضل و کمال، دینی بصیرت، فقہی صلاحیت ہر میدان میں اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی آپ کی شہساری کا لوہا مانا ہے جس کے بے شمار شواہد صغیر ہستی پر بکھرے پڑے ہیں۔ مگر آپ کی ذات کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کی جانب صاحبانِ قلم کی توجہ عام طور پر مبذول نہیں ہوتی۔ اور وہ ہے ”امام احمد رضا اور ان کی وعظ گوئی“

یہ حقیقت ہے کہ جس طرح دسین پاک کی نشر و اشاعت تحریر و تصنیف سے ہوتی ہے اسی طرح اس کا فروغ و ارتقا وعظ و تقریر سے بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی گونین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قطبِ ربانی، محبوبِ سبحانی، غوثِ صدیقی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کو وعظ و نصیحت کا حکم دیا۔ اور منہ میں لعابِ دہن ڈال کر فرمایا۔ ”جاؤ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو اور حکمت سے نیک باتوں کی طرف بلاؤ۔“
لیکن ہر ایک کو وعظ و نصیحت کی اجازت نہیں کیوں کہ اس سے داعی اور سامع دونوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

”غیر عالم کو وعظ کہنا حرام ہے۔“

اور ساتھ ہی آپ نے عالم کی بالکل صاف اور شستہ تعریف کر دی تاکہ اردو کی دو چار کتاب پڑھ لینے والا آدمی اپنے کو عالم سمجھ کر شیطان کے پھندے میں نہ آجائے، فرما۔

”عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مسئلہ اپنی ضروریات کو کتابوں سے نکال بغیر کسی کے مدد کے۔“

پھر ایک عالم کو وعظ و نصیحت کی ترغیب اور اس پر تاکید کرتے ہوئے اس کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔

”رہا یہ کہ اب وعظ کرے یا نہیں اگر وہ وعظ اللہ عزوجل کے لیے کرتا ہے اور طلبِ مصلحت اپنی شہرت و ریاست مقصود نہیں اور اس کا وعظ مطلق شرع ہے۔ اتنا علم ملے گا کہ اس سے اسے دین کی اجازت ہو جب تو ظاہر ہے کہ ایسے بندہ خدا ہادی راہِ ہدی کا وعظ سنا اس کے اور مسلمانوں کے سب کے حق میں بہتر ہے۔“

معلوم ہوا کہ مخبر اور جانکار عالم کو تدریس و تصنیف کے ساتھ وعظ و تقریر بھی قوم کی خدمت

کرتی چاہیے۔ لیکن خالصاً لویہ اللہ ورتہ غرضِ فاسد یا عقیدہٴ فاسدہ یا حصولِ دولت و شہرت کے لیے تقریریں کرنے والوں کے حق میں رقعہ ارا ہیں۔

”اور اگر ان باتوں سے کوئی بات کم ہے مثلاً علمِ دین کافی نہیں یا کسی غرضِ فاسد یا عقیدہٴ فاسدہ کے باعث وعظ خلافِ شرع ہے جب تو ظاہر ہے کہ اس کا وعظ اس کے اور مسلمانوں سب کے حق میں نہیں ہے“ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

من قال فی القرآن بغیر علم فلیتجر المقعدہ من النار۔

(رواۃ الترمذی وصحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

اور اگر مال یا شہرت مقصود ہے تو اگرچہ مسلمانوں کے لیے اس کا وعظ مفید ہو خود اس کے حق میں سخت معسر ہے۔ علما فرماتے ہیں ایسے اغراض کے لیے وعظ ضلالت اور یہود و نصاریٰ کی سنت ہے۔ درحقیقت میں ہے۔

التذکیر علی المنابر للواعظ والا تعاط منہ الانبیاء والمرسلین ولر ہامسۃ ومالہ ورجلہ قبول عامۃ صلاۃ الیہود والنصارى ۲

یہی وجہ تھی کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش در مقررین کی وعظ و تقریر اور اس کی مجلسوں میں جانے سے احتراز فرماتے تھے۔ پھر ایک دوسری وجہ بھی بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آپ کے زمانے میں گستاخانِ رسول نے ناموسِ رسالت پر قلم کے ذریعے حملہ کیا تھا اس لیے اس کا جواب بھی قلم ہی سے دینا زیادہ مناسب تھا لہذا آپ روز و شب قلم کاغذ اور کتاب میں مصروف رہتے۔

مگر ایسی بات بھی نہیں کہ آپ کی ذاتِ فین وعظ گوئی کے جائز مظاہرے سے یکسر خالی تھی۔ بلکہ اس قسم کے کتنے ہی واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی بڑی بڑی مجلسوں میں وعظ کیا اور ایسی با اثر تقریر فرمائی کہ لوگوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چھلک پڑے۔ اور کتنے ہی لوگ جب اس مجلس سے اٹھے تو اپنے تاریک ماضی سے تائب ہو چکے تھے۔

آپ کے وعظ و تقریر کی ابتدا کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جامع مسجد شمس بدایوں میں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن مسجد سے کہہ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جناب مولانا احمد رضا خاں صاحب کے وعظ کا اعلان کر دینا اور حضرت کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ مؤذن نے نماز جمعہ کے سلام کے فوراً بعد کھڑے ہو کر اعلان کر دیا۔ سب حضرات سنن و نوافل کے بعد تشریف رکھیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا وعظ ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سنن و نوافل سے فارغ ہوئے دیکھا کہ سب لوگ ہزار ذوق و شوق انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عذر فرمایا کہ میں تو وعظ

فرمایا کہ آقا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے فرمایا تو آج یہیں سے وعظ کی ابتدا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے پہلے سے مجھے خبر نہ دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب اصرار منہر پر تشریف لے گئے اور دو گھنٹے کا دل نہایت ہی پُر اثر زبردست وعظ فرمایا۔ مولانا عبدالقیوم نے بعد ختم وعظ مصروف کیا اور فرمایا کہ کوئی عالم کتاب دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسے پُر از معلومات من سے حاضرین کو محظوظ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وسیع معلومات جناب ہی کا حصہ ہے۔

مندرجہ بالا سطور سے یہ حقیقت آفتابِ نیم روز کی طرح بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان دیگر علوم و فنون کی طرح فن وعظ کوئی میں بھی کامل مہارت اور بھر پور دسترس نہ تھے۔ معذرت طلب کرنا خائنہاری اور کسر نفس کی وجہ سے ہے۔ آپ سال میں تین وعظ تیار کرتے ہی زبردست فرمایا کرتے تھے۔ ایک سالانہ جلسہ دستار بندی طلبائے فارغ التحصیل مدرسہ اہلسنت و جماعت مسجد نبی بی محلہ بہاری پور میں۔ دوسرا مجلس میلاد النبی ﷺ میں جو حضور کی طرف سے ہر سال ۱۲ ربیع الاول شریف کو دونوں وقت صبح آٹھ بجے سے اور شب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب کے دولت کد پر کہ وہی آبائی مکان اعلیٰ حضرت کا ہے، منعقد ہوتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ شہر کے جملہ علماء و معززین مطلوبہ دعوت نامہ کے ذریعہ اس میں مدعو ہوتے تھے۔ اور اس جلسے کا اہتمام اس طرح کیا گیا تھا کہ پورے شہر کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔

تیسرا وعظ ۱۸ ذی الحجہ کو عرس سراپا قدس حضرت خاتم الاکابر دارالعلم والحجۃ والفضل حضرت مولانا محمد شفیع صاحب سید شاہ آل رسول صاحب مارہروی قدس سرہ کے موقع پر جو ہر سال اعلیٰ حضرت کے مدرسہ اہلسنت و جماعت کے کاشانیہ اقدس پر انجام پاتا تھا۔

ان کے علاوہ اہل شہر کے اصرار و تمنا پر دیگر مجالس میں بھی گلبائے رنگارنگ کھلاتے تھے۔ ایک تقریر جس کا چند سطور سپرد قریطاس ہیں ملاحظہ فرمائیں اور دل و دماغ کو جلا اور تازگی بخشیں۔

امام اہلسنت نے دورانِ تقریر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرتے ہوئے ایسی انوکھی تشریح کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں۔

”تمام سورہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی گئی اذل حقیقی اللہ عزوجل ہے۔ اذل و الاذل والاخر والظاهر والباطن وہو بکل شئی علیم۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا اسم جلالت سے ہونی چاہیے تھی کہ اللہ الرحمن الرحیم مگر ابتدا یوں فرمائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو اذل و الاذل والاخر والظاهر والباطن وہو بکل شئی علیم پر دال ہے اس سے پہلے لفظ اسم کا لفظ ہے اور اس پر با کا حرف داخل فرمایا گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنی الوہیت، وحدانیت و ہویت میں

بے قایت ظہور سے بے قایت بطون میں ہے۔ بندوں کو اس تک وصول محال کسی کی عقل، کسی کا ہم کسی کا خیال اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس کا نام اللہ ہے وہ پاک و منزہ ہے اس سے کہ اس تک فکر و وہم کا واسطہ ہو سکے ایسی عقل و باطن شے تک وصول کے لیے علامت درکار ہے اور اسم کہتے ہیں علامت کو جو دلالت کرے ذات پر تو اسم اللہ ذریعہ ہوا اس کا اور اسم جب کہ نام ظہیر اس شے کا جو دلالت کرنے والی ہے ذات پر ذات پاک ہے اس سے کہ اسے کسی چیز کی حاجت ہو ضرور ہے کہ ذات پر دلالت کرنے کے لیے تین چیزیں ہونی چاہئیں۔

ایک ذات ہو۔ دوسرا اس کا غیر ہو اور تیسرا سچ میں کوئی واسطہ ہو جو دلالت کرے اس غیر کو ذات کی طرف۔ وہ ذات ذات الہی ہے وہ غیر یہ تمام عالم مخلوقات اور اسم اللہ کہ اللہ پر دلالت کرنے کا ہے وہ محمد ﷺ ہیں تو گویا ابتدا ہی نام پاک سے کی گئی۔ اپنے نام پاک سے پہلے نام حضور اقدس ﷺ کا جاتا ہے کہ ذریعہ وصول پہنچنے اسم اللہ تمام مخلوقات کے لیے تو ازل سے ابد تک وجود میں لائی گئی ذات اقدس کی طرف دال ہے اس واسطے کہ تمام جہان کو اللہ کی طرف حضور ہی نے ہدایت فرمائی۔ ۵
ماشاء اللہ دنیاے اسلام جس قدر بھی اپنی قسمت کی بلندی اور اس کی رفعت پر ناز کرے کم ہے اس کا امام جس میدان میں جا رہا اسی کی سکہ رواں دواں نظر آ رہا ہے۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس ست آگے ہو سکے بخدا دیے ہیں
ذکورۃ الصدور گہر آئینہ جیلے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی اور زبردست تقریر جو آپ نے ہجرت سیلاواتی کے مبارک و مسعود موقع پر اپنے آبائی مکان حسن رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدہ پر کی گئی تھی معمولی سا خط ہے۔ یقیناً قاضی بریلوی نے اسے الوداعی اور حسین انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی کہ دل کا سرور ہام عروج سے تکرار رہا ہے۔ اور ذہن و قلب کو ایک نئی روشنی اور عظیم فرحت محسوس ہو رہی ہے۔

شہی پھیلا رہے ہو طم حن اکثاف عالم میں
امام اہل سنت نائب فوٹ الوری تم ہو

حوالے جات

(۱) حیات فوٹ الوری ص ۲۹۔

(۲) اسلوب ص ۷ حصہ اول۔

(۳) ایضاً

(۴) امام احمد رضا اور بدعات و منکرات ص ۳۳۶، ۳۳۷، بحوالہ فتاویٰ رضویہ۔

(۵) ایضاً (۶) ایضاً (۷) حیات اعلیٰ حضرت

ہمزاد کو قابو کرنے کی حقیقت

..... اعلیٰ حضرت کی تحقیق

مسئلہ: از میرٹھ مرسل مولوی محمد حبیب اللہ صاحب قادری رضوی خلیف مسجد جامع خیر نگر مدرس

درہ قومیہ

- (۱) ہمزاد کیا ہے، اس کے تغیر کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟
- (۲) آسیب، بھوت، جڑیل وغیرہ شبید وغیرہ جو مشہور ہیں صحیح ہیں یا غلط؟
- (۳) دسب غیب اور مصیبت کے نیچے سے اثر فی وغیرہ کتنا صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب:

(۱) ہمزاد از قسم شیطانی ہے۔ وہ شیطان کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ مطلقاً کافر، ملعون ہدی ہے۔ سوا اس کے جو حضور اقدس ﷺ (کی خدمت اقدس) میں حاضر تھا وہ برکت محبوب اقدس سے مسلمان ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے

”لوگو! تم میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ (ایک) ہمزاد جن اور (ایک) ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔“ لوگوں نے عرض کی۔ ”یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی (یہی معاملہ) ہے؟“ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا لہذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔“

(صحیح مسلم، کتاب فضیلت النافقین)

اسی طرح طبرانی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور بزار حضرت عبداللہ بن عباس یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں،

”دوسرے انبیاء کرام پر دو ہاتھوں میں مجھے فضیلت بخشی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قوت دی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا۔“

(کشف الاستار عن زوائد المعزات - حدیث ۲۳۳۸)

یعنی دایم دلائل لدیۃ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”حضرت آدم پر مجھے دو خصلتوں میں فضیلت دی گئی، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا کہ اللہ تعالیٰ

نے مجھے اس پر غلبہ دیا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور میری بیویاں میری مددگار بنیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرمایا اور ان کی بیوی نے خطا پر ان کی مدد کی۔

(دلائل النبوة للشیخ فی باب ما جاء فی تحدیث رسول اللہ ﷺ ۵۸/۵)

اُس کی تسخیر جو سفلیات سے ہو وہ تو حرام قطعی بذکرِ اکثرِ صورتوں میں کفر ہے کہ بے اُن کے خوشامدائغ و مرضیات کے نہیں ہوتی اور جو غلویات سے ہو وہ اگرچہ بصورتِ طہوت ہے مگر اُس کا شر و غائبانہ کاموں میں شیطان سے ایک نوعِ استعانت سے خالی نہیں ہوتا کہ وہ غلبہ قہر و ک

”اور اُن میں سے جو کوئی اس کے حکم سے منہ پھیرے ہم اسے بجز کئی آگ کا عذاب چکھا کرے۔“ (القرآن الکریم ۳۳/۱۲)

جو استجاب و عاصیٰ لی ملکا لا یسعی لاحد من بعدی (القرآن الکریم ۳۸/۲۵) (مجھے بادشاہی دے ڈال جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔) سے ناشی بہ ایک کو کہاں نصیب، اور بالفرض نہ ہو تو کافر شیطان کی مخالفت ضرور صورتِ تغیرِ احوال و حدوٹ ظلمت۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ ضرر کہ موجبِ جن سے ہوتا ہے یہ ہے کہ آدمی شکبر ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ تو راہِ سلامت اُس سے بعد و مجاہد ہی میں ہے، رب عزوجل تو اس دعا کا حکم دے کہ اعوذ بک ان یحضر و (القرآن الکریم ۲۳/۹۸) (اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں) اور یہاں یہ رت لگائی جائے کہ حاضر شو حاضر شو والعیاذ باللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (حاضر ہو جا، حاضر ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے) (۲) ہاں جن اور ناپاک رو میں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہیں، انھیں سے پناہ کے لیے پاخانہ جانے سے پہلے یہ دعا دارو ہوئی۔

اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ نہیں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

(مسند امام احمد بن حنبل عن انس رضی اللہ عنہ ۳/۱۱)

وہ سخت جھوٹے کذاب ہوتے ہیں اپنا نام بھی شہید بتاتے ہیں اور کبھی کبھو۔ اس وجہ سے جاہلین بے خرد (بے عقل جاہلوں) میں ”شہیدوں کا سر پر آنا“ مشہور ہو گیا، ورنہ شہدا کرام ایسی خبیث حرکات سے مبرا و میرا ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) ہاں صحیح ہے مگر اس عمل داری میں کیا اب بلکہ نایاب ہے۔ دسب غیب کے نہایت درجہ کا حاصل صرف فتوحِ ظاہرہ و وسعتِ رزق ہوتا ہے، پھر اگر دسب غیب اس طرح ہو کہ جن کو تابع کر کے اس ذریعہ سے لوگوں کے مال معصوم منگوائے جائیں تو اشد سخت حرام کبیرہ ہے، اور اگر سفلیات سے ہو تو قر

آد بکفر اور غلویات سے ہو تو خود یہ شخص مارا جائے گا یا کم از کم پاگل ہو جائے یا سخت سخت امراض و بلا یا میں گرفتار ہو۔ اعمال غلو یہ کو ذریعہ حرام بنانا ہمیشہ ایسے ثمرے لاتا ہے اور اس کے حرام قطعی ہونے میں کیا شبہ ہے۔

قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (القرآن الکریم ۱۸۸/۲)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (لوگو!) اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔

اور اگر کسی دوسرے کی ملک معصوم نہ لائی جاتی ہو بلکہ خزانہ غیب سے اس کو کچھ پہنچایا جائے یا مالی مباح مال غیر معصوم اور وہ جن کے مسخر کیا جائے مسلمان ہو نہ کہ شیطان، اور اعمال غلو یہ سے ہو نہ کہ مغلیہ سے، اور سے نہ نکال کر مصارف محمود یا مباح میں صرف کرے نہ کہ محاذ اللہ حرام و اسراف میں، تو یہ عمل جائز ہے، اور اس طریقے سے ملے اس کا صرف کرنا بھی جائز کہ جس طرح کسب حلال کے اور طرق ہیں اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دست غیب کا سب سے اعلیٰ عمل، قطعی عمل، یقینی عمل جس میں تحلف ممکن نہیں اور غالباً سب اموال سے پہلے تر خود قرآن عظیم میں موجود ہے، لوگ اسے چھوڑ کر دشوار دشوار ظلمات بلکہ وہمیات و دھوکے پیچھے پڑتے ہیں اور اس پہل و آسان یقینی و قطعی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ (القرآن الکریم ۲/۲۵)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ سے ڈرے تقویٰ و پرہیزگاری کرے اللہ عز و جل ہر مشکل سے اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔
پہلے اور دست غیب کسے کہتے ہیں، اسی طرح لوگ عمل غیب کے پیچھے سخت دشوار پھرتے ہیں اور نہیں ملتا، اور غیب کا پہل و یقینی و قطعی عمل قرآن عظیم میں مذکور ہے اس کی غرض نہیں کرتے۔

قال الله تعالى ان الذين امنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن وذا۔ (القرآن الکریم)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے قریب ہے کہ رحمان ان کے لیے باہمت کر دے گا (دلوں میں ان کی حب ڈال دے گا)

نسال الله حسن التوفيق (ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق مانگتے ہیں۔) واللہ سبحنہ و تعالیٰ اعلم۔

(ماخوذ از فتاویٰ رضویہ (جدید) جلد ۲۱ صفحہ ۲۱۸)

تھیس اور تحقیقی مقالہ نگاروں کے لیے رہنما اصول اور تجاویز (مکتوباتِ مسعودی کی روشنی میں)

ترتیب و تحریر: غور شید احمد سعیدی

ماہرِ رضویات پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد زید مجاہد کو محققین (Researchers) کی رہنمائی کرتے رہنے کی صدی سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، بنگلہ دیش، ہندوستان، مصر وغیرہ ممالک سے سینکڑوں محققین اور مقالہ نگاروں نے حصولِ رہنمائی کے لیے اُن سے رابطے کیے، خطوط لکھے، ملاقاتیں کیں اور گوہرِ مقصود پایا۔ اُن کے مکتوبات کا ایک مجموعہ "مکتوباتِ مسعودی" کے نام سے ادارۂ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی نے اپریل ۲۰۰۵ء میں شائع کیا ہے۔ یہ مکتوبات دیے تو متنوع معلومات کا بیش بہا خزانہ ہیں لیکن محققین بالخصوص امام احمد رضا علیہ الرحمۃ کے حوالے سے تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک خصوصی تحفہ ہے۔ زیرِ نظر مضمون اسی مجموعہ مکتوبات سے ماخوذ ہے جس کا مقصد محقق سے متعلق مختلف صفحات پر بکھری ہوئی معلومات، ہدایات، تہادیز وغیرہ کو ایک جگہ مرتب کر کے نئے اسکالرز، نوجوان محققین اور مقالہ نگاروں کی خدمت میں ایک گلدستہ کی شکل میں پیش کرنا ہے تاکہ جب وہ اپنا تھیس (Thesis) مقالہ (Research Paper) مرتب کریں یا کسی موضوع پر برائے اشاعت قلم اٹھائیں تو ان اصول و ضوابط سے استفادہ کریں، اپنی بات میں وزن پیدا کریں، قاری کو بہتر طور پر متاثر کریں، نئی علمی جہات سامنے لانے میں کامیاب ہوں اور تحقیقی عمل کو آگے بڑھانے میں بہترین نمونہ (Best Model) بن سکیں۔ اس تحریر کے پیچھے ایک اور محرک حضرت ڈاکٹر مسعود احمد دامت برکاتہم العالیہ کی وہ سوچ اور فکر بھی ہے جس کے مطابق: "اعلیٰ حضرت پر کام کے سلسلے میں جب تک کام کرنے والوں کی مدد نہ کی جائے، کام آگے نہیں بڑھے گا۔" تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والے نئے اسکالرز اور علمی مجلات کے لیے تحقیقی مقالہ جات لکھنے والوں کے لیے یہ تحریر بہت عمدہ و معاون ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

تحقیقی مقالات کی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً یونیورسٹی کی سطح پر ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات؛ کسی تحقیقی اور علمی مجلہ میں برائے اشاعت لکھے گئے مقالات؛ کسی سی یا کانفرنس میں پڑھنے کے لیے لکھے گئے مقالات وغیرہ۔ ان میں سے ہر قسم کے مقالے کی تیاری (Preparation)، تکمیل (Formation) اور تکمیل (Perfection) کے کچھ بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ اگر ان اصول و ضوابط کا لحاظ نہ کیا جائے، اُن کی اہمیت کو نہ پہچانا جائے یا غفلت برتی جائے تو مقالہ نگار کو اپنے مقاصد میں کامیابی

تو ہوتی ہی نہیں یا بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقت اور پیسے کا زیاں ہوتا ہے اور بعض اوقات ساری محنت کے رائیگاں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگرچہ درج ذیل امور کسی بھی علمی مجلہ کے قلم کاروں کے لیے بھی بہت مفید ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر تھیسس کے خاکہ (Synopsis; Outline) کی تیاری یا تھیسس شروع کرنے والوں کے لیے ہیں۔

تحقیقی مقالات کا مزاج و انداز:

عام تحریروں کے مقابلے میں تحقیقی مقالات کا مزاج بالکل الگ ہوتا ہے، محقق کو معتدل اور غیر جانب دار رہنا پڑتا ہے، وہ ایک عادل اور منصف ہوتا ہے، اسے پورا پورا انصاف کرنا پڑتا ہے خواہ دل نہ چاہے۔ اس لیے عقیدت و محبت ظاہر نہ کریں، نام میں بھی القاب و آداب اور دعائیہ کلمات شامل نہ کریں۔ کوئی خامی نظر آئے بر ملا بیان کریں۔ مخالف و موافق سب کے لیے ایک زبان استعمال کریں، ان کے نام ایک ہی انداز سے لکھے جائیں تاکہ جانب داری کے الزام سے محفوظ رہیں۔

تحقیقی مقالات کا ہدف:

تحقیقی مقالات کے ذریعے ایک نئی علمی حقیقت سامنے لائی جاتی ہے اس لیے اس میں جو بات ہو دلیل کے ساتھ ہو۔ اگر مخالف کا ذکر کرنا ہو تو مؤرخانہ انداز سے کیا جائے۔ تحریر میں جذباتیت سے زیادہ معقولیت و معنویت ہونی چاہیے۔ محبوب شخصیت میں بھی کوئی خامی نظر آئے اس کو نہ چھپائیں۔ صرف ایسی تحریر پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے اور رفتہ رفتہ اس میں فکری انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ جو تبلیغ و ارشاد کا مقصود ہے۔

اسلوب بیان اور انداز نگارش:

مقالے کا انداز نگارش نہ تو جانب دارانہ ہو اور نہ ہی جذباتی بلکہ سنجیدہ اور عادلانہ موقعیت و حکمت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ اس دور کے تقاضے یہی ہیں اور قرآن حکیم کا حکم بھی یہی ہے۔ کہیں بھی کسی سے عقیدت یا نفرت کا اظہار نہ ہو۔ مخالف پر طعن و طعنے نہ کریں۔ ہر قسم کے مذہبی، مسلکی، علاقائی، ذاتی تعصبات سے بالاتر رہیں۔ ورنہ مقالے کی علمی حیثیت بمرود ہو جاتی ہے اور مخالف کے لیے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صرف حقائق بیان کریں اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی عقیدے اور مسلک کے معتنعین مقالہ جانچ سکتے ہیں۔ اہل سنت، اسکالرز کا جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے جس سے بعد میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اہل حضرت سے متعلق تحقیقی مقالات میں لفظ ”اہام“ استعمال نہ کرنا مناسب ہے کیونکہ معتنعین میں معاندین اور ہر مسلک کے استاد ہوتے ہیں۔

مکر و فریب کے حریوں کا جواب

اگر مقالہ مختصر ہے اور کسی مجلہ میں اشاعت کے لیے لکھتا ہے تو چند باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً کسی مخالف نے اگر مکر و فریب کے حربے استعمال کیے ہوں تو اس کے جواب میں مناسب یہ ہے کہ جن خطوط پر متنی انداز میں وہ کتاب لکھی گئی ہو انہیں خطوط پر مثبت انداز میں کتاب یا مقالہ ہو۔ اس طرح مخالف کی کتاب کی تشبیہ نہ ہوگی اور قاری پڑھتے وقت اس کی ضرورت محسوس نہ کرے گا۔ چند مثالیں پیش کر کے اس کی خیانت اور ناقص معلومات کو اجاگر کیا جائے اور پھر پوری کتاب پر اس کی تنقید کر دی جائے۔ اس سے اس کے افکار و اعمال پر شکوک ہو جائیں گے اور معاصرین میں اس کا مقام بھی واضح ہو جائے گا۔ طرز تحریر محققانہ ہو، اس میں کسی پر طعن ہونے کا کیونکہ مقصد مخالف کے دل میں بات کا اتارنا ہے اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہ ہوگا جب تک طرز بیان دل نشین اور ہمدردانہ نہ ہو۔ جس طرح میدان جنگ میں ضبط و تحمل کی ضرورت ہے اسی طرح قلمی جہاد میں بھی بڑے تحمل کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی آج روز لکھنے کا وقت نہیں کام کرنے کا وقت ہے۔ دشمن ہمیں الجھاتا ہے اور ہم غیر شعوری طور پر الجھ کر رہ جاتے ہیں۔

جمع مواد کا مرحلہ

مقالہ کے لیے سب سے اہم مرحلہ مواد جمع کرنا، پھر اس کو سمیٹنا ہے۔ مگر بیسے مواد جمع کر لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف لائبریریوں سے مطلوبہ مواد کے نوٹس یا فونو کاپیاں جمع کرنا پڑتی ہیں۔ تبلیغ اور تحقیق، شیخ و مرشد بن کر نہیں کی جاسکتی، اس کے لیے خانہ بدوش بننا پڑتا ہے اور جذبات و اوقات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کسی شخصیت پر مقالہ قلم بند کرنے کے لیے اس کے معاصر اخبار و جرائد میں کافی مواد مل جاتا ہے۔ بعض فضلا اپنی تحقیق مکمل ہو جانے کے بعد اپنا جمع شدہ مواد لائبریریوں میں جمع کر دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں کام کرنے والے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے لائبریری میں حضرات سے بہترین روابط ہونے چاہئیں۔ جن کتب اور رسائل کا مطالعہ کیا یا مطالعے کے لیے جمع کیا ان کی ایک فہرست مرتب کرنی چاہیے۔ بلا ترتیب مواد مشکلات بھی بڑھاتا ہے اور وقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

مستقل مزاجی اور حسن ظن کی خوبی

مواد کی تلاش میں رابطہ مبہم شروع کرنا پڑتی ہے، کئی لوگوں کو خطوط بھی لکھنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوابات نہیں دیتے۔ اس سے تکلیف یقیناً ہوتی ہے لیکن کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محقق کسی کو خط لکھے اور ڈاک کی خرابی کی وجہ سے وہ کہیں راستے ہی میں رہ جائے اور مکتوب الیہ تک پہنچے ہی نہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ممکن ہے کہ مکتوب الیہ نے جواب ارسال کیا یا مواد بھیجا ہو مگر ڈاک والوں نے اسے راستے ہی میں گم یا ضائع کر دیا ہو۔ اس لیے صبر اور حسن ظن کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔

تلاش مواد کی مہم اور بنیادی احتیاط:

کسی فاضل یا محقق سے مواد کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے اسے مقالے کا خاکہ اور رجسٹریشن کی کاپی پیش کر دینا اکثر اوقات بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع شدہ مواد کی فہرست دکھا دینا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے تاکہ معاون پہلے سے موجود مواد فراہم کرنے کی زحمت اور اخراجات سے بچ جائے۔

فاضل مترجمین کا علم اور ان سے رابطہ:

بعض اوقات محقق کو متعلقہ علمی مواد کی کاپیاں تو مل جاتی ہیں لیکن وہ کسی اور زبان میں ہوتی ہیں اس کے لیے مترجمین کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس لیے اہل علم اور جید فضلا کے بارے میں معلومات اور ان سے رابطہ ضروری ہوتا ہے۔

دیانت داری و نیک نامی

ایک محقق کو دیانت داری اور نیک نامی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے کہیں سے مواد مستعار ملا ہے تو استعمال کے فوراً بعد اسے واپس بھیج دینا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کسی نہ کسی طرح تعاون کیا ہو انہیں شکریے کے خطوط لکھنے چاہئیں۔ اگر محقق کے بارے میں علماء اور معاونین کے تاثرات منفی ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے۔

صبر و استقامت:

محقق اور مقالہ نگار کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موضوع سے متعلق مواد جمع کرنے یا اس کے مطالعہ کے دوران کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جس سے کام رک جاتا ہے۔ لہذا اسے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات اگر کام میں تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ تاخیر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی بلکہ اگر محقق صاحب استقامت ہے تو اس تاخیر کے دوران اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور مقالہ زیادہ فاضلانہ بن جاتا ہے۔ جویندہ یا بندہ۔ لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا کئی فوائد سے محروم ہوتا ہے۔

مواد سے استفادے کا طریقہ:

مواد کے مطالعے کے دوران کتاب کی مطلوبہ عبارت پر پمفل سے نشان لگاتے جائیں، جب مطالعہ کر چکیں تو کاپی ساز کے صفحات پر نوٹس لینا شروع کریں۔ صفحہ کے ایک رخ پر لکھیں۔ اقتباس لکھتے وقت دونوں طرف زیادہ حاشیہ رکھیں تاکہ وہ ممتاز ہو جائے۔ لکھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ہر صفحہ پر وہی مواد آئے جو کسی خاص باب کے لیے مطلوب ہے۔ ہر باب کی الگ فائل بنائیں اور اوپر باب کا نمبر اور عنوان لکھیں۔

دیں۔ پھر ان صفحات کو متعلقہ باب کی فائل میں ڈالتے جائیں۔ ایک فائل مآخذ و مراجع کے لیے مخصوص کر دیں۔ جس باب کے لیے مواد ملے وہ متعلقہ فائل میں رکھتے جائیں اور مفصل حوالہ مآخذ کی فائل میں لکھتے جائیں۔

تفکیک ابواب کا طریقہ:

جمع مواد کے بعد سب سے اہم مرحلہ اسے مرتب کرنا ہے۔ مقالہ نگینوں کی پڑیا معلوم نہ ہو بلکہ دلکش و دل آویز زیور معلوم ہو۔ جب مطالعہ اور ممکنہ مآخذ سے استفادہ کا مرحلہ ختم ہو جائے تو پھر ہر باب سے متعلق فائل اٹھا کر اندرونی خاکہ بنائیں اور اس کے مطابق باب مرتب کریں۔ فائل کو قابو میں کرنے کے لیے مختلف کتابوں سے لیے گئے مواد کی دہنی طرف ذیلی عنوانات لکھتے جائیں اور پوری فائل کے صفحات پر نمبر شمار ڈالیں۔ پھر وہ عنوانات مع صفحات غیر مرتب لکھ لیں۔ اس کے بعد ان عنوانات کو مرتب کریں خاکہ تیار ہو گیا۔ پھر خاکہ کے مطابق تسوید کریں۔ اب اس باب کو لکھنا شروع کریں۔ اس طرح پہلا مسودہ تیار ہو جائے گا۔ پھر کانت چھانٹ کر کے صحیح تیار کریں، اس طرح تمام ابواب تیار کریں۔ مقالے کے ابواب کو متوازن رکھیں۔ البتہ بنیادی باب طویل ہو جائے تو حرج نہیں۔ ہر قول کا مفصل حوالہ حاشیے میں دیں یعنی پہلے مصنف کا نام، پھر تصنیف، مقام طباعت، سنہ طباعت، جلد اور صفحہ۔ یہ ایک تکنیکی کام ہے اور صبر آزما مگر بہت بلند ہو تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ سیاہ روشنائی استعمال کی جائے تو بہتر ہے۔

وہ محققین جنہیں کمپیوٹر استعمال کرنا آتا ہے وہ مذکورہ تمام امور کو براہ راست کمپیوٹر پر کریں تو کافی وقت بچا سکیں گے۔ وہ فائلوں کے بجائے کمپیوٹر میں الگ الگ فولڈر میں ہر باب سے متعلق مواد لکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ احتیاط اچھائی ضروری ہے کہ جمع شدہ اور کمپیوٹر میں کمپوز شدہ مواد کو کسی دوسری جگہ یعنی فلاپی ڈسک، فلیش ڈرائیو، دوسری ہارڈ ڈسک یا سی ڈی میں ساتھ ساتھ محفوظ کر لیا کریں ورنہ بعض اوقات سارے کا سارا مواد آن کی آن میں ضائع ہو جاتا ہے اور نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دہنی کوفت اور دکھ کے ساتھ ساتھ محقق کے بیمار ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔

کمپوزنگ کے دوران بھی ساتھ ساتھ Save کرتے جانا چاہیے۔ بعض اوقات بجلی چلے جانے یا کمپیوٹر کی کسی تار کے بل جانے سے کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے اور جتنا لکھا تھا سارا اڑ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات MS word کمپوز شدہ مواد کو واپس لا دیتا ہے مگر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر کمپوزنگ Inpage اردو پروگرام میں کی تھی تو ذہن نشین رہے کہ یہ پروگرام MS word کی طرح ضائع شدہ کمپوزنگ کو واپس لانے میں مدد نہیں کرتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے Application Preferences میں Autosave آپشن میں ایک منٹ یا دو منٹ کو لکھ دینا چاہیے تاکہ ساری کمپوزنگ از خود محفوظ ہوتی جائے۔ اور اگر پاور آف کی وجہ سے کمپوزنگ ضائع ہو تو کم سے کم ضائع ہو۔

مقدمہ:

ہر تحقیقی مقالہ کے ابواب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی لکھا جاتا ہے جس میں موضوع کی اہمیت، سبب اختیار، مقالہ کا تعارف، بحث و تحقیق کا طریقہ وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ کسی شخصیت پر مقالہ کے مقدمہ میں اس کے تاریخی، سیاسی، مذہبی، علمی و ادبی پس منظر پر ضرور روشنی ڈالنی چاہیے بلکہ اس کے لیے مستقل ایک باب بھی باندھا جاسکتا ہے۔

اختصار و جامعیت:

مختلف ابواب کو لکھنے کے دوران اختصار اور جامعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور تکرار سے احتراز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے نقطہ نظر کے حق میں حقائق و شواہد پیش کرنا چاہیے۔ غیر ضروری تفصیلات سے اعراض کریں۔ اگر دوران تحقیق دوسرے تحقیق طلب موضوعات سامنے آئیں تو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ اس سے نئے محققین اور اسکالرز کو انتخاب موضوع میں کافی مدد ملتی ہے۔ مرحوم شخصیات کی سنیں وفات (ہجری و عیسوی) ضرور تحریر کریں۔

اصل اور ثانوی درجے کے مآخذ:

ثانوی مآخذ سے جہاں تک ممکن ہو استفادہ نہ کیا جائے۔ اصل مآخذ سے استفادہ کریں یعنی مصنف کی تصانیف، ان کے خلفاء و تلامذہ کی تصانیف۔ معاصر رسائل و اخبارات وغیرہ ثانوی مآخذ سے حتی الوسع گریز کریں۔ اکثر ثانوی درجے کی کتابوں، رسالوں اور مجلات میں بالعموم غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اصل سے نقل کرنا مناسب ہوتا ہے۔ بعض تصنیفات حقیقی مصنف کی بجائے کسی غیر کے نام پر شائع کی جاتی ہیں۔ محقق کو اس دھوکہ میں آنے سے محتاط رہنا چاہیے اور اصل مسودات کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا کم از کم مصنف کے عہد کی مطبوعہ کاپیوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔

تحریفات اور خیانتیں:

بعض ہاشرین مخالف کتبہ فکر کی کتابوں میں تحریفات کر کے شائع کر دیتے ہیں۔ ایک محقق کو ایسی خیانتوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حوالہ نقل کیا ہے اسے اس کتاب کے کسی دوسری جگہ کے طبع میں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ کسی بھی غیر مسلم مصنف کے نظریات کو من و عن تسلیم نہیں کر لینا چاہیے بلکہ انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ لینا چاہیے۔

یکسوئی اور گوشہ نشینی:

تحقیقی اور ادبی کاموں کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ اس لیے تحقیق کے دوران ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ذہن کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ علمی کام گوشہ میں بیٹھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔

اور ایسے کام کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔

تخریج حوالہ کی اہمیت:

مقالے میں تخریج کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کام بڑی محنت اور دیدہ ریزی کا متقاضی ہے۔ ایک حوالہ نکالنے میں جتنی محنت کرنا پڑتی ہے قاری کو اس کا اندازہ نہیں۔ محنت کرنے والا ہی جانتا ہے۔ اس میں جو محنت کی جاتی ہے وہ قابلِ تحسین ہے اور محقق کو لوگ داد اور دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اس سے مقالہ کی قیمت اور وزن میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور محقق کی وقت نظر کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ کام کئی حوالوں سے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔

حوالہ لکھنے کا طریقہ:

مقالہ میں حوالہ اور مآخذ و مراجع درج کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فائل مآخذ و مراجع کی الگ بنائیں، جو کتاب مطالعہ کریں اس کی پوری تفصیلات لکھ کر اس فائل میں ڈال دیں یعنی مصنف کا نام، تصنیف، مقام طباعت، سنہ طباعت، صفحات، ایڈیشن، ناشر وغیرہ۔ کتب و رسائل اور اخبارات کے پورے حوالے دیں۔ اگر تحففات استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر باب کے آخر میں اس کے حوالے درج کر دیں یا ہر صفحہ کے نیچے حاشیہ میں یا جس طرح صدر شعبہ کہیں۔ یونیورسٹی میں جو انداز پسندیدہ ہو وہی اختیار کریں۔ جس مقالے کے آخر میں کتابیات شامل ہو اس میں مختصر حوالہ کافی ہے یعنی مصنف، تصنیف اور صفحہ۔ اسی مصنف کی وہی کتاب آ رہی ہے تو صرف تصنیف و صفحہ و جلد لکھیں۔

حوالہ میں عموماً سب سے پہلے مصنف، مؤلف، مرتب، ایڈیٹر یا مدیران کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے جن ناموں کے ساتھ القابات ہوں انہیں لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ مولانا، سید، مفتی، ڈاکٹر وغیرہ اصل نام کے بعد کاما (Comma) لگا کر لکھیں مثلاً

(۱) غلام مصطفیٰ خاں، پروفیسر ڈاکٹر

(۲) ریاست علی قادری، سید

(۳) رحمان علی، مولانا

(۴) محمود احمد رضوی، مفتی

مقالے میں سوانحی خاکوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ آج کل کتابوں میں مصنف کے احوال شامل کیے جاتے ہیں۔ اس سے مستقبل کے محققین کو خاص فائدہ ہوتا ہے۔

ٹرانسلیٹریشن (Transliteration) کے اصول و ضوابط:

ترجمہ یا مقالہ انگریزی زبان میں لکھنا ہو تو اس میں عربی نام اور خاص اصطلاحات کو لکھنے کے لیے

خاص بین الاقوامی اصول و ضوابط ہیں۔ انگریزی کتاب میں "ع" ظاہر کی جائے تو الٹا کا (') لگاتے ہیں اور جب ہمزہ (ء) ظاہر کیا جائے تو سیدھا کا (') لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرف ث کے لیے (th)، خ کے لیے (kh)، ذ کے لیے (dh)، ش کے لیے (sh)، ص کے لیے (s)، ض کے لیے (z یا d)، ظ کے لیے (z) کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مستشرقین کا متعین کردہ ہے۔ اگر اس کے خلاف لکھا گیا تو ان کے لیے عربی الفاظ یا عبارات کا سمجھنا ناممکن ہوگا۔

اصلی حضرت کے نام کے لفظ "رضا" کے متعلق یہ ہے کہ یہ انگریزی میں دسکی قارئین کے "رضا" Raza ہی لکھا جاتا ہے۔ البتہ دلائی قارئین کے لیے "رضا" Rida لکھا جاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر مسعود احمد زید مجدہ نے امام احمد رضا پر اپنے انگریزی مقالے میں یہی ہجا اختیار کی ہے۔

مآخذ و مراجع اور فہارس:

مقالہ یا تھیسس کے آخر میں مآخذ و مراجع اور فہارس کو شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے درج باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

- ۱۔ عربی، فارسی، اردو کتابوں کو الگ الگ مرتب کریں اور رسائل و اخبارات الگ۔
- ۲۔ تصانیف حروفِ جمعی کے لحاظ سے ترتیب دیں، سلسل نقل فرمائیں اور تصانیف جس حرف سے متعلق ہوں وہ بطور عنوان جلی قلم سے لکھیں۔ بعض لوگ حرف کا عنوان قائم نہیں کرتے ہیں لیکن تمام مراجع و مصادر حروفِ جمعی کے اعتبار سے لکھے جاتے ہیں۔
- ۳۔ موضوع سے متعلق مصنف کی کوئی نادر تحریر نظر آئے تو اس کا عکس ضرور شامل کریں۔ اس سے مقالے کا وقار بلند ہو جائے گا۔

- ۴۔ اشاریہ آیات، اشاریہ احادیث، اشاریہ بیان اشاریہ رجال، اشاریہ لہجہ، فہرس مکاتیب با اعتبار تاریخ و سنین
- ۵۔ فہرس مکاتیب با اعتبار رجال (مکتوب الہم)۔
- ۶۔ مآخذ و مراجع / کتابیات۔ اگر مآخذ و مراجع میں سے کوئی حوالے حذف کیے ہوں تو وہاں غلطی نہیں رہنے دینا چاہیے۔

کپوزنگ اور تصحیح اغلاط کا مرحلہ:

بعض کاتب تحقیقی مقالات کی کپوزنگ کے عادی نہیں ہوتے۔ ان کی عدم تجربہ کاری کے باعث فاحش غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض ساری بحث کا مفہوم بدل دیتی ہیں۔ مقالے کو ان سے پاک ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو صرف ایک نقطے کا اضافہ مفہوم بدل دیتا ہے۔ مثلاً اگر اصل میں 'نہیں' تھا مگر اسے 'ہیں' لکھ دیا تو جس چیز کی نفی کی تھی اسی کا اثبات ہو گیا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ کاتب نے ایک بار تصحیح کر دی

تو طباعت سے پہلے دوبارہ خود اچھی طرح چیک کرنا چاہیے۔ مطبوعات میں اکثر غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ متن (Text) کی صحت کتاب کی خوبصورتی سے زیادہ اہم ہے، یہ بات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

آخری اہم بات:

جس نے وقت کی قدر کی، وقت نے اس کی قدر کی۔ جس نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے اس کو ضائع کیا۔ اہل سنت سے متعلق تحقیقی مقالہ نگاروں کو اس وقت انگریزی اور عربی لٹریچر کی زیادہ ضرورت ہے۔ فیسٹ: جیسا کہ شروع میں ذکر کر دیا گیا ہے یہ مضمون بنیادی طور پر مکتوبات مسعودی سے ماخوذ ہے حتیٰ کہ اس کے اکثر جملے اور پیرا گراف بھی وہیں سے لیے گئے ہیں۔ راقم کا حصہ صرف جمع و ترتیب ہے۔ ربط کے لیے کہیں کہیں باتیں راقم کی ضرورت اس میں ہیں۔

z z z x x x x z z z

احمد رضا آل رسول اب امام ہے

لفظ غلام مصطفیٰ رحمی قادری، نزد جنت مسجد، حبیب نگر، بھاپور۔ ۵۸۶۱۰۲

ہر ست سنیوں کا اسے یوں سلام ہے
قہر خدا کی مار کو احمد رضا کہو
قرآن سے وفا بھی وفاے رضا میں ہے
مگر حیرا ہو عجم میں کہ رہتے ہو تم عرب
عالم میں ہو گیا ہے بریلی کا اب ظہور
بے شک وہ ذات پاک ہے شہکار حق سنو
حق کو تلاش کیجئے فکر رضا میں آج
ہر زاویہ بریلی کا حق جو ہے حق مگر
محروم راہ اہل سنن ہو گیا وہ آج
احمد رضا آل احمد مرسل ہے حق نما
زینت ہے آسمان کی اب کس کا نقش پا
مارہ نور بار بریلی کے نام میں
آیا ہے وہ پہ فصل رسول آج قادری
چمکے کبھی نظر میں سراپاے یوحسین

احمد رضا آل رسول اب امام ہے
سیف خدا کی دھار کو احمد رضا کہو
یاد حسین ذکر و ثناءے رضا میں ہے
دارالسلام جاؤ بریلی سے ہو کے سب
انوار مصطفیٰ کی جلی رضا کا نور
حضرت رضا ہیں غلط پرکار حق سنو
قدرت خدا کی دیکھیے شکل رضا میں آج
برکت ہے مصطفیٰ کی بریلی میں جلوہ گر
داہن سے جو رضا کے جدا ہو گیا وہ آج
اعلان حق یہ مکہ مدینہ کا سن ذرا
یوں تو بڑے بہت ہیں بھی اپنے پیشوا
وعدانیت کی۔ سے ہے بریلی کے جام میں
نادم کھڑا ہے فصل رسول آج قادری
یا رب ہو سرمد خاک کعبہ پائے یوحسین

اعلیٰ حضرت، امام احمد رضاؒ کہنے پر مخالفین کے شبہات کا جواب

بحر العلوم مفتی عبدالمنان صاحب

[یہ تحریر کوئی مستقل مضمون نہیں ہے بلکہ کانپور سے آئے ہوئے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ مولانا احمد رضا خاں کے نام کے ساتھ امام، اعلیٰ حضرت اور رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے اس کا لکھنا کہاں تک درست ہے؟ جبکہ لفظ امام عموماً چاروں امام کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تمام بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ "حضرت" کا استعمال ہوتا ہے "رضی اللہ عنہ" صحابہ کے نام کے علاوہ اور کسی کے نام کے ساتھ پڑھنے کو نہیں ملتا ہے۔ حضرت بحر العلوم صاحب قبلہ نے اس کا اس طرح حقیقی جواب دیا کہ سائل کے ذہن میں پیدا ہونے والے اعتراضات دور ہو گئے۔ ملاحظہ فرمائیں]

..... محمد اصغر علی مصباحی منافی، دارالعلوم رحمانیہ تیغیہ نگرہ چمپورہ

تعصب اور جہالت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ مسلمانوں میں حکومتوں کے سربراہوں کو امام کہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے والوں کو بھی امام کہتے ہیں۔ تنویر الابصار میں ہے الامامة هي صفري و كبري فالكبري السنحاق تصرف عام على الانام و شرطه كونه مسلما حي اذكرا عاقلا بالغاً قادراً قارياً والصفري ارتباط صلاة الموتى بالامام بشروط (ملخصاً) امامت کی دو قسمیں ہیں صفری و کبریٰ، امامت کبریٰ اس کے لیے جو مخلوق پر تصرف عام کا حق رکھے۔ اس کی شرط امام کا مسلمان، آزاد، مذکر، عاقل، بالغ اور قریشی ہونا ہے اور امامت صفری کے معنی مصلیوں کی نماز کا امام کی نماز سے تعلق قائم کرنا اور اس امام کے لیے متعدد شرائط ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے بارہ بزرگوں کو امام کہا جاتا ہے جس میں سب سے پہلے حضرت علی ہیں اور بارہویں امام مہدی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خلاصہ تحفہ اثناء مشرہ عربی صفحہ ۱۹۳ میں ہے: "وایضا ان الحجة المتأخرون كالسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا رضي الله تعالى عنهم كانوا اقلوة لاهل السنة واسوة لهم"

اہل بیت کے بعد والے امام جیسے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل سنت کے بھی پیشوا اور ان کے لیے نمونہ عمل تھے۔ دیکھیے کس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد شہری آلوسی نے ائمہ اہل بیت کو امام گردانا اور ان کو اہل سنت و جماعت کا قد وہ اور قائد مانا اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم کا استعمال کیا۔ یہ حضرات بھی تو مشہور چار ائمہ مجتہدین کے علاوہ ہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف ان چاروں کو ہی امام کہنا چاہیے تو یہ آپ کا خیالی خام ہے۔ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ سے بارہ اماموں کے بارے میں سوال

ہوا۔ آپ فرماتے ہیں امامت سے مراد اگر مقتدی فی الدین ہونے کے لیے ہے تو بلاشبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدی فی الدین ہیں۔ اگر اصطلاح مقامات و ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں عبدالملک اور عبدالرب جن کو امامین کہتے ہیں۔ تو بلاشبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے اور امامت بمعنی خلافت عامہ مراد ہے وہ ان میں صرف امیر المؤمنین مولیٰ علی و سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی اور اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، باقی جو منصب امامت و ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہم السلام ہے وہ امامت کسی غیر نبی کے لیے نہیں مانی جاسکتی اسی کو فرمایا الی جاعلک للناس اماما اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم غیر نبی کی امامت اولی الامر منکم تک ہے جسے فرمایا وجعلناہم الامۃ یھودون ہامرنا (نہادئ رضویہ جیم صفحہ ۱۲۱) اس اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

(الف) قرآن عظیم میں انبیاء پر لفظ امام کا اطلاق ہوا اس معنی میں کسی غیر نبی کو امام نہیں کہا جاسکتا۔

(ب) صوفیائے کرام کے نزدیک غوث کے وزیروں کو امام کہتے ہیں۔ یہ بھی تصوف کے ایک خاص مہدے اور مقام کا نام ہے جو انہیں کے ساتھ مخصوص ہے۔

(ج) قرآن عظیم میں ان دونوں طبقوں کے علاوہ پر بھی لفظ امام کا اطلاق ہوا ہے جن کا ذکر سورۃ روم کی آیت مبارکہ میں ہے اور اس سے مراد اولی الامر ہوتے ہیں اولی الامر بادشاہ اسلام کو کہتے ہیں جس کے لیے ہم توبہ الابصار سے امام کبریٰ کی اصطلاح نقل کر چکے ہیں۔

(د) اور اس زمرہ میں علما اعلام و مقتدیان اہل اسلام امام کہے جاتے ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے۔ ائمہ اربعہ کو تو آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے مولوی مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی بھلی علیہ الرحمہ نے صرف علمائے احناف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر میں ایک کتاب ”فوائد یہیہ“ تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کے صرف ڈیڑھ سو صفحات کے سرسری مطالعہ سے ظاہر ہے کہ سوائس سو علمائے کرام میں ۱۰۵ علمائے کرام کو امام کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے اور ناشرین کتب نے خود مولانا عبدالحی فرنگی بھلی کو امام کے خطاب سے ذکر کیا ہے۔ اس طرح علمائے شوافع، حنابلہ اور مالکیہ سب میں دیکھا جائے اور صرف طبقہ فقہاء سے تلاش کیا جائے تو ہزار ہا علمائے کرام کا ذکر ملے گا جن کو دنیا امام و قد وہ کے القاب سے یاد کرتی ہے۔ اب ان ہی محدثین میں اصحاب صحاح ستہ اور ان کے علاوہ ہزاروں حضرات امام کے نام سے یاد کیے گئے ہیں۔ یوں ہی ائمہ تفسیر میں، ائمہ تصوف میں۔ حد ہوگئی مولوی عبدالغفور کا کوردی کے اولاد اتحاد اور ان کے معتقدین ان کو امام اہل سنت لکھتے چھاپتے اور شائع کرتے ہیں۔ چنانچہ مولوی عبدالحلیم فاروقی اور عبدالحی فاروقی نے اپنی ۱۳ صفحہ کی تحریر میں ان کو ۱۴ بار امام اہل سنت لکھا جن کے بارے میں جوش ملیح آبادی نے اپنی سوانح حیات صفحہ ۷۹ پر لکھا ہے۔

”حکومت نے ایک طرف تو دہلی کے شیخ مولوی مقبول احمد کو تہرا بازی اور دوسری طرف لکھنؤ کے ایک سنی مولوی عبدالشکور کو جھنڈا بازی پر مقرر کیا تھا۔ وہ شیعوں کو برابر اکساتے اور یہ سنیوں کو جھنڈا پر اٹھارتے اور اس غداری کے صلے میں دونوں گھر بیٹھے وظیفہ کھاتے۔“

مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب سوانح قاسمی میں بار بار سیدنا امام الکبیر کے لقب سے یاد کیا۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب کا صفحہ ۱۳۵: ”بہر حال یہ اور اسی قسم دوسرے قرائن و شواہد کی روشنی میں سیدنا الامام الکبیر قدس سرہ کی ناسوتی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے وہ سب کچھ ہو چکے تھے جن کا تفصیل معائنہ اس زندگی کی مختلف منزلوں میں اس دنیا کو کرایا گیا۔“

ان قاسم العلوم صاحب نے رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور اس کو عوام کا خیال بتایا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل دکھایا۔ مسٹر ابوالکلام آزاد صاحب خیار خاطر کو عرصہ تک امام المسلمین لکھا اور کہا جاتا رہا لیکن ہمارے انصاری صاحب کو کوئی اچنبھا نہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو امام احمد رضا کہتے ہوئے سن لیا تو آپ کے کان گھڑے ہو گئے اور مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آپڑی کہ ایسا لکھتا کہاں تک درست ہے۔ سچ کہا حضرت شیخ سعدی نے ع

ہنر چشم عداوت بزرگ تر ہے است ☆ گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است

اعلیٰ حضرت یہ کلمہ دو لفظوں سے بنا ہے، ”اعلیٰ“ اور ”حضرت“۔ اعلیٰ کا مادہ علو جس کے معنی بلند ہوا۔ اس سے اسم تفصیل اعلیٰ بنا جس کا معنی دوسروں کے اعتبار سے بلند ہونے والا۔ یہ لفظ اردو زبان میں مندرجہ ذیل معنی میں استعمال ہوا۔ اعلیٰ: عربی اسم مذکر۔ بہت بلند، بڑا، اونچا، بلند مرتبہ، فرہنگ آصفیہ جلد اول صفحہ ۱۱۸ اور یہی لفظ جب حاکم کے ساتھ ملتا ہے تو حاکم اعلیٰ معنی فرماں روا، بادشاہ، راجا ہوتے ہیں اور لفظ حضرت بھی عربی الاصل ہے جس کے اصل معنی حاضر ہونا، نزدیکی اور درگاہ کے ہیں اور دوسرے معنی حضور، جناب اور قبلہ ہیں۔ کتاب مذکور صفحہ ۱۴۶۔ یہ ایک تعظیم و عزت کا لقب ہے جو بادشاہوں اور بزرگوں کی نسبت بولا جاتا ہے (کتاب مذکور) تو اس لفظ کے ترکیبی معنی ہوئے بلند مرتبہ بزرگ یا بادشاہ اور اردو میں دونوں لفظوں کا مجموعہ اسم لقب ہوا جو اہل زبان کے نزدیک بزرگوں اور بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ منجہ میں لفظ حضرت کے سلسلہ میں ہے بطلق الحضرة عند اهل التوسل علی کل کبیر بحضور عن الناس لقولہم الحضرة العالیہ ناصر ہکذا (المنجد ص ۱۳۹)۔ مصباح اللغات میں اس کا ترجمہ یوں ہے۔ حضرت کا اطلاق ہر ایسے بڑے آدمی پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں جیسے الحضرة العالیہ ناصر ہکذا جتہ عالی قلاں کا حکم دیتے ہیں۔ اس مثال سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ لفظ حضرت کے ساتھ لفظ اعلیٰ کے استعمال کا رواج خود عربی زبان میں بھی ہے اس لیے مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ

جناب عالی کیا لیکن اردو میں اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے عام طور سے لوگ جناب عالی اور عالی جناب دونوں ہی بولتے اور لکھتے ہیں۔ اب آپ فرہنگ آصفیہ سے عالی جناب کا معنی سنیے۔ عالی جناب: صفت۔ بلند، درگاہ والا، اعلیٰ حضرت (حوالہ مذکورہ بالا) چنانچہ خود صاحب فرہنگ آصفیہ نے میر عثمان علی خان نواب حیدر آباد کو اپنی کتاب کے مقدمے میں متعدد جگہ اعلیٰ حضرت کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ملاحظہ کیا جلد اول کا صفحہ ۱۲، ۱۵، ۱۷، تو معلوم ہوا کہ اردو سے لغت اردو زبان میں عالی جناب اور اعلیٰ حضرت کے معنی ایک ہی ہیں اور لسانی حیثیت سے اس کا استعمال بادشاہوں اور بزرگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مذہبی لوگوں نے دیکھا اس کے معنی میں شرعاً کوئی خرابی نہیں۔ آخر عالی جناب تو عام طور سے بولا ہی جاتا ہے اور لفظ اعلیٰ حضرت کے بھی یہی معنی ہیں تو جس طرح بڑوں کو عالی جناب کہہ کر خطاب کرنا یا نام لینا جائز ہے اعلیٰ حضرت کہنا کیوں منع ہوگا اور اس لفظ کو اپنے اپنے بزرگوں کے لیے بھی بولنے لگے۔

چنانچہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کو اعلیٰ حضرت کہنا شروع کیا۔ ملاحظہ ہو تذکرۃ الرشید جلد اول ص ۶۳، ۶۴ صرف دو صفحوں میں ایک درجن سے زائد مقامات پر ان کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے اور اہل سنت و جماعت نے مولانا احمد رضا خاں صاحب اور شیخ الشارح علی حسین صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہما کو لکھنا شروع کیا۔ دیوبند کے اگلے مولوی صاحبان اتنا تو جانتے ہی تھے کہ جس کام کو ہم خود کر رہے ہیں اس کے لیے دوسروں پر اعتراض کیا؟ لیکن آج کل فقلاے دیوبند شاید اپنے بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھتے تب ہی تو یہ بے بنیاد اعتراض اٹھاتے ہیں۔

اور رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے فتاویٰ کی مشہور کتاب درمختار (جلد پنجم ص ۲۸) پر ہے: **يستحب الترضي للصحابه والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار وكذا يجوز عكسه وهو الترحم للصحابه والترضي للتابعين ومن بعدهم على الراجع** مستحب یہ ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، تابعین اور ان کے بعد علماء و عبادت گزاروں اور نیکوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ بولا جائے اور اس کا الٹا بھی جائز ہے۔ یعنی ترحم صحابہ کے لیے اور رضی اللہ عنہ تابعین اور ان کے بعد والوں کے لیے زیادہ رائج یہی مسئلہ ہے۔ امام قاضی میاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا جلد دوم ص ۱۳۸ میں فرماتے ہیں: **يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه لسواهم ويذكر يسواهم من الاتمه المجتهدين من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء بالظفران والترضي**

حضور ﷺ اور انبیاء کرام کو صلاۃ و سلام کے ساتھ یاد کیا جائے دوسروں کو نہیں اور ان کے علاوہ ائمہ مجتہدین صحابہ و تابعین اور دیگر علماء کو غفران اللہ لہ اور رضی اللہ عنہ کہا جائے الغرض! کتب مذہب کی رو سے

یہ بات صاف ہو جانے کے بعد کہ صحابہ کو تو رضی اللہ عنہ کہا ہی جائے گا، ان کے بعد علمائے اسلام، ائمہ کرام و صلحائے امت کو بھی رضی اللہ عنہ کہا جائز ہے بلکہ صحابہ کو بھی غفر اللہ، رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ اب ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں اور اس جائز پر کس کس نے عمل کیا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ علوم دینیہ میں جس فن کی کتاب اٹھا لو آپ کو کثرت کے ساتھ غیر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ملے گا تجربہ کے لیے ہم نے بخاری شریف اٹھایا تو اس کے ہائیکل بیچ پر ہی لکھا ہوا ملا "محمد ابن اسماعیل بخاری امیر المؤمنین فی اللہ یت رضی اللہ عنہ" امام بخاری کی ولادت ۱۹۴ھ ہے ظاہر ہے کہ یہ بیج تابعی بھی نہیں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں امام بخاری و مسلم دونوں حضرات کو رضی اللہ عنہما سے یاد کیا، مشکوٰۃ شریف میں صاحب مصابح فراء بغوی کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔

تلاش پر سیکڑوں علمائے حدیث کے لیے اس کا استعمال شائع و ذائع ملے گا۔ تفسیر میں امام طبری اور امام نسبی دونوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ملے گا اور ڈھونڈا جائے گا تو ایسے ناموں کی لائن لگ جائے گی۔ ائمہ فقہ میں ائمہ اربعہ و دیگر مجتہدین کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ در مختار اور دیگر کتب فتاویٰ وغیرہ میں مذکور ہے۔

صوفیائے کرام کے تذکروں میں اس کثرت سے غیر صحابہ بزرگان دین کے لیے رضی اللہ عنہ ملے گا کہ شمار کرنے والا تھک جائے گا۔ حد یہ کہ آج جو لوگ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے اس لفظ پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے بڑے شوق سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صاحب عقائد علمائے دیوبند صفحہ ۷ پر لکھتے ہیں: "چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم احیائے سنت میں سعی کرتے ہیں اور بدعت کی آگ چھپانے میں مستعد رہتے ہیں اس لیے شیطانی لشکروں کو ان پر غصہ آیا اور خطاب و ہدایت کے ساتھ ان کو مہتمم کیا۔" غور فرمائیں یہ رضی اللہ عنہم وہی لوگ ہیں جن کو جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت وہابی کہتے ہیں تو وہابیوں کو رضی اللہ عنہ کہا جائز اور امام احمد رضا کو رضی اللہ عنہ کہا ناجائز۔ کیا یہ سارے وہابی صحابی تھے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

صاحب تذکرہ الرشید جلد اول صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں "مولانا محمد قاسم نانوتوی و مولانا رشید احمد گنگوہی رضی اللہ عنہما چند روز کے بعد ایسے ہم سبق بنے کہ آخرت میں ساتھ نہ چھوڑا۔" کیا یہ نصب نانوتہ اور گنگوہ کے دو مولوی تیرہویں اور چودھویں صدی کے درمیان تھے۔ صحابی ہی تھے کہ ان کو بھی رضی اللہ عنہ سے نوازا گیا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج کل کے یہ مولوی صاحبان اپنے بزرگوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے اور خواہ مخواہ طلب حق کے منہ آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سائل دیوبندی ہے مگر آج کل ایسے بے سکے سوالات آتے رہتے ہیں اور دیوبندیوں کی طرف سے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام احمد رضا خان علمائے اظہر کی نظر میں

بقلم: تاج محمد خان ازہری، مقرر

ہندوستان ہمیشہ سے علم و حکمت کا گہوارہ اور اعلیٰ علم کا مرکز رہا ہے۔ جب ہم گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی علمی و ادبی شخصیات نظر آتی ہیں کہ جن کی عظمت و بزرگی کے سامنے کوہِ ہمالیہ کی بلندی بھی سرنگوں دکھائی دیتی ہے۔ امام احمد رضا خان ایسی ہی بلند پایہ علمی شخصیات میں سے ایک تھے جن کی عظمت کو عرب و عجم کے ذی علم اور دانشوروں نے خراجِ تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم و فنون کا وہ خزانہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذات بشکل انسانی چلتی پھرتی انسائیکلو پیڈیا تھی۔

چودھویں صدی کے مجدد، محدث عصر، امیر الشعراء، تاج العلماء امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان ۱۰ شوال ۱۲۷۲ھ بمطابق ۱۳ جون ۱۸۵۶ء کو ہندوستان کے ایک قدیم تاریخی شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ ابتداءً آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ بعد ازاں آپ کے جد امجد حضرت مولانا محمد رضا علی خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا رکھا، اور پھر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی علوم والد بزرگوار حضرت علامہ محمد تقی علی خان قادری علیہ الرحمۃ سے حاصل کیا۔ حریج تحصیل علم مارہرہ مقدسہ اور رام پور سے کیا۔ آپ بچپن سے ذہین و فطین اور عظیم قوتِ حافظہ کے مالک تھے۔ قلیل عمر میں متعدد علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ چودہ سال کی عمر میں ہی والد ماجد نے فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سونپ دی۔ تاحیات آپ نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا۔ اس کی زندہ و جاوید مثال آپ کا مجموعہ فتاویٰ ”العیالیا النبویۃ فی الفتاویٰ الرضویۃ“ ہے۔

امام احمد رضا خان حدِ درجہ خلیق تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد ظفر الدین بہاری نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس سب و شتم سے بڑے ایک خط آیا، حسبِ عادت میں نے پڑھ کر اختصار کے ساتھ حضرت کو سنادیا، اچانک یہی خط ایک مرید کے ہاتھ لگ گیا، وہ بلند آواز سے پڑھ کر سنانے لگا، سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوئے لیکن ضبطِ نفس سے کام لیا۔ اور جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ شام کو جب آرام گاہ تشریف لے جانے لگے تو مرید نے مشورہ دیا کہ یہ بات عدالت تک پہنچا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، اور آنے والے خطوط کا ایک بڈل دیا، فرمایا انھیں پڑھو، یہ خطوط چونکہ حضرت کی تعریف و توصیف میں تھے، اس لیے پڑھتے ہی مرید کا چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا پہلے ان خطوط کے بیچے والوں کو حدایا اور تجھے ارسال کرو پھر دوسرے کا معاملہ عدالت تک پہنچایا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ کہنا ہی مناسب ہوگا کہ آپ کا اخلاق حدیث رسول ﷺ من

احب لله و ابغض لله، و اعطى الله، و منع لله فقد استكمل الايمان“ کا حقیقی مصداق تھا۔
 عشق رسول تو دیوانگی کی حد تک تھا، مدینہ طیبہ کا ذکر آتے ہی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح
 برسنے لگتیں، دیار محبوب کے شوق دید میں دل ہمیشہ مچلتا رہتا، آخر کار محبوب سے بھی محبت کی بے چینی دیکھی
 نہ گئی، بلا وہ آ گیا۔ ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۸۷۸ء میں بار اول والد محترم کی رفاقت میں حرمین شریفین حاضر
 ہوئے، مناسک حج ادا کئے، ایک شام نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے تھے کہ
 اچانک مسجد حرام کے امام شیخ حسین بن صالح جمل اللیل تشریف لائے۔ آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے
 گئے، جبکہ دونوں حضرات کے مابین پہلے سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر امام حرم نے اپنا ہاتھ آپ کی
 پیشانی پر رکھا اور فرمایا اس پیشانی میں مجھے اللہ کا نور دکھائی دے رہا ہے، اور پھر اجازت حدیث اور سلسلہ
 قادریہ کی خلافت عطا فرمائی، نیز اپنی تصنیف ”الجوہرۃ المفیدۃ“ کی شرح لکھنے کی پیش کش کی۔ آپ نے
 دونوں کے مختصر عرصہ میں مکمل کتاب کی شرح لکھ دی، اور اس کا نام ”النورۃ الموضیۃ فی شرح الجوہرۃ
 المحضیۃ“ رکھا۔ امام حرم شیخ حسین بن صالح جمل اللیل کے علاوہ شیخ احمد زینی دحلان کی اور شیخ عبدالرحمن
 برانج نے بھی آپ کو اجازت حدیث عطا فرمائی۔

۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں اپنے چھوٹے بھائی محمد رضا خان اور بڑے صاحب زادے حضرت
 مولانا محمد حامد رضا خان رحمہما اللہ کی معیت میں بار دیگر فرائض حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین تشریف
 لے گئے۔ مکہ مکرمہ کا بھی وہ سفر تھا جس کے قیام کے دوران آپ نے ”الدولۃ المحکمۃ بالمادۃ الغیبۃ“
 ”کفیل الفقہ الفہام فی احکام قرطاس الراہم“ اور ”حسام المحرمین علی منہو الکفر
 والہن“ جیسی علمی کتابیں بزبان عربی تصنیف فرمائیں۔

قارئین کے علم میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کی عبقری شخصیت اب برصغیر ہندو
 پاک اور بنگلہ دیش تک ہی محدود نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت کے تعلق سے عالم عرب میں عارفین نے جو غلا
 فہیاں پھیلا رکھی تھیں ان کا ازالہ بفضلہ تعالیٰ بڑی برق رفتاری سے ہو رہا ہے۔ ذیل میں ہم علمائے ازمحر کی
 تحریروں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جو کہ انھوں نے آپ کی یکتاے روزگار شخصیت کے بارے میں لکھا ہے۔

اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے اہم رکن اور الازھر میگزین کے چیف ایڈیٹر، استاذ الاجیال جناب
 پروفیسر ڈاکٹر محمد رجب بیوی صاحب آپ کی عظیم شخصیت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: ”یوں تو
 ہندوستانی علماء کی ایک بڑی تعداد عالم عرب میں مشہور و معروف ہے، لیکن اس میں محقق وقت امام احمد رضا
 خان کا نام سرفہرست ہے۔“

الازھر یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہنر، آرگنائزیشن رابطہ ادب حدیث کے صدر اور ماہنامہ
 ”الحضارۃ“ کے چیف ایڈیٹر جناب پروفیسر عبدالکرم خفاجی صاحب آپ کی نگر علمی کے بارے میں لکھتے

ہیں: ”امام احمد رضا خان کی ذات بحر علم تھی، ان کا مطالعہ بہت ہی وسیع تھا، میدان تصنیف و تالیف میں ان کی مثال شاذ و نادر ہے۔“

الازھر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد سعدی فرمود رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: ”امام احمد رضا خان ایسے مسلم مجاہد تھے جو کہ عربی زبان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ قرآن و حدیث کی زبان ہے۔ اور امام احمد رضا خان کا شمار ہندوستان کی ان چند اہم شخصیات میں کیا جاتا ہے جنہوں نے برطانوی استعمار کے زمانہ میں عربی زبان و ادب کے احیاء میں اہم کردار ادا کیا ہے۔“

الازھر یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے ایک استاذ جناب پروفیسر رزق مری ابو العباس صاحب آپ کی عربی شاعری کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ امام احمد رضا خان عربی نہیں تھے، لیکن جب آپ ان کی عربی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ ان کے غمّی ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں غمّیت کا شائبہ نہیں پایا جاتا، اگر قاری کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ غمّی تھے تو انہیں عربی شاعر گمان کرے گا، جب ہم ان کے عربی دیوان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معیاری عربی پڑھنے کو ملتی ہے۔ ان کے دل و دماغ نے ان کی شاعری میں مشترک کردار ادا کیا ہے۔“

المجلد الازھر میں شعبہ اردو کے استاذ جناب ڈاکٹر حازم محمد احمد محفوظ صاحب عالمی شہرت کی حامل فاضل بریلوی کی نامزد روزگار شخصیت کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں!

”ہمارے علم میں علماء مجم کی کوئی بھی اتنی بلند پایہ اسلامی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی علماء عرب کے درمیان اتنی پذیرائی ہو جتنی کہ امام احمد رضا خان کی ہے۔“

الازھر یونیورسٹی میں شعبہ حدیث کے استاذ جناب ڈاکٹر مصطفیٰ محمد محمود صاحب آپ کی کتاب ”محمد خاتم النبیین“ پر تقریظ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ”ہندوستان کے لاطینی عالم، فقیہ دقت، محدث عصر امام احمد رضا خان کی تصنیف ”محمد خاتم النبیین“ باصرہ نواز ہوئی مصنف نے اس کتاب کی تالیف میں جن مصادر کی طرف رجوع کیا ہے، اس کی فہرست دیکھ کر مولف کے وسعت مطالعہ اور تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے، مثلاً انہوں نے مذکورہ کتاب کی تصنیف میں مندرجہ ذیل مصادر کی جانب رجوع کیا ہے: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، علامہ قاضی عیاض بن موسیٰ المحضی، ”نسیم الریاض۔ علامہ شہاب خفاجی“ ”معاجم طبرانی“ ”دلائل النبوة و معرفۃ احوال صاحب الشریعہ۔ امام بیہقی“، ”دلائل النبوة ابو نعیم اسمعیلی“، ”خصائص الکبریٰ۔ جلال الدین سیوطی“، ”تاریخ ابن عساکر“۔ مراجع کی یہ طویل فہرست اگر کسی شے پر دال ہے تو وہ ہے مصنف کی تراث اسلامی پر عین نظر۔

یہ تھے علمائے ازھر کے تاثرات ہمارے امام جلیل کی عمق شخصیت کے بارے میں جنہیں ہم نے

انتہائی اختصار کیساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ OO

قلم اور کلام کی عظمت (کلام رضا کی روشنی میں)

محمد رضا عبدالرشید، نوری مشن، مالکان

قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام سورۃ قلم ہے جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ ق وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُورُونَ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتا ہے۔ یعنی اللہ قلم سے اس سورت کی ابتداء کی ہے اس سے اسلام میں قلم اور اہل قلم کی قدر دانی و اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ادب و شاعری کا ذوق و صلاحیت یا قادر الکلام ہونا انسان کے لیے خداوند تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ارسطو نے انسان کی تعریف ہی حیوان مطلق سے کی ہے۔ دنیا کے تمام جانداروں میں انسان کا امتیاز اس کے نطق یعنی تکلم یا کلام ہی کی بدولت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں قوت گوئی کے سبب انسان پر احسان جنکایا ہے اور انسانوں کی زبانوں کے اختلاف کو خدا کی عظیم نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کلام نہ صرف انسان کے لیے درجہ امتیاز ہے بلکہ اس کے لیے وجہ شرف و افتخار بھی ہے۔ انسان کے مقام اور درجہ کو اس کی گفتگو و کلام ہی متعین کرتا ہے۔

مثل مشہور ہے۔ کلام المملک ملک الکلام۔ "بادشاہ کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھا یعنی خدا کے کلام کا مرتبہ سمجھا جاسکتا ہے۔ جو فرق خالق و مخلوق کے بائین ہے وہی انسانوں کے کلام اور خالق کے کلام میں ہے۔ قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت حسن تعبیر و جمیل اسلوب کا عظیم شاہکار ہے اور معجزہ بھی۔ اسی لیے پوری انسانی دنیا کو پہنچ کیا گیا ہے کہ سب مل کر اس جیسی چھوٹی سی سورت یا آیت تک نہیں لکھ سکتے۔

حضور اکرم، معلم کائنات ﷺ کا ارشاد پاک ہے۔ انا الفصح العرب۔ میں تمام عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ کائنات کا کوئی فرد بغیر کلام کی خوبیوں اور فصاحت میں آپ کی ہم سرب نہیں کر سکتا۔ یہی حال آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کلام و خطبات کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات "نہج البلاغہ" میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح شاعری میں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور خواتین میں حضرت خنساء کا کلام بے مثل مانا گیا ہے۔ دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت کا صحیح دیوان آج بھی موجود ہے اور رسالت کے بعد بھی ہر دور میں امت کے جو عظیم اور ممتاز علماء گذرے ہیں وہ اپنی قادر الکلامی، تحریر کی جاذبیت و رعنائی، حسن تعبیر و سلاست اور فصاحت و بلاغت میں ممتاز ہیں۔ خواہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مواعظ و خطبات ہوں یا شیخ حضرت علی ہجویری کی کشف المحجوب ہو یا مجدد الف ثانی کے مکتوبات یا شاہ ولی اللہ کی تصانیف یا دور حاضر کے مجدد حضرت مولانا احمد رضا کی

تصانیف۔

ہمارے بیشتر اولیا کرام قادر الکلام شاعر بھی تھے حضرت امیر خسرو تو اردو شاعری کی ابتدائی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں۔

نزولِ قرآن کے بعد کفار مکہ نے قرآن کا مقابلہ فصاحت و بلاغت سے پُر خطبات اور شاعری سے کرنا چاہا، شاعری اُس دور کا میڈیا تھا۔ کسی شاعر کی زبان سے ایک مصرع یا شعر ادا ہوتا اور بغیر کسی اخبار و پریس، ریڈیو و ٹیلی ویژن کے آناٹا پورے عرب کی دستوں تک پہنچ جاتا۔

مسلم کائنات ﷺ کے صحابہ کرام کو جسمانی جنگ کے ساتھ قلم کی جنگ بھی لڑنی پڑی بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اہل مکہ سے اصل معرکہ قلمی رو گیا۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اب اہل مکہ کبھی تم پر عسکری طور پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے اب ان کا حملہ ایک اور جہت یعنی ادب و شاعری کی راہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت جیسے حضرات نے وقت کے اس چیلنج کو قبول کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے یہ غلام اس میدان میں بھی کفار مکہ کو شکست فاش دیں گے، چنانچہ یہی ہوا بھی۔ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ سرور کائنات ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد نبوی کے فرش پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر حمد و نعت و سلام، اسلام کے دفاع اور دعوتِ حق کے متعلق کلام بنا رہے ہیں اور سارے نبیوں کے امام اپنے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں۔ اے خدا! جبرائیل امین کے ذریعہ تو حسان کی مدد فرما۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قلب الانسان بین اصبح الرضیٰ کہ انسانوں کے دل رضیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہیں جدھر چاہے پھیر دے۔ اسی طرح قوموں کی تاریخ میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہزار ہا لوگوں کے دلوں کی دنیا ایک قادر الکلام خطیب یا شاعر کے چند فقرہوں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر آج کا دور جسے بجا طور پر میڈیا یا ذرائع ابلاغ کا دور کہا جاسکتا ہے۔ ایک مسلمان اہل قلم ادیب و شاعر کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔

سرزمین ہند کے حسان حضرت علامہ و مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی دورِ حاضر کے سب سے بہترین شاعر ہیں امام احمد رضا کا کلام، حدائقِ بخشش کے نام سے مشہور ہے۔

حدائقِ بخشش بساطِ ہنر پر گلستِ جنوں ہے۔ حدائقِ بخشش قرطابِ شوق پر فروغِ شوق کی کارفرمائی ہے۔ حدائقِ بخشش کی شاعری دل پر قطرہ میں سازِ انا البحر کی بازگشت ہے۔ حدائقِ بخشش مستانہ وار دادی خیال کا سفر ہے۔ حدائقِ بخشش حریمِ لفظ میں گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ حدائقِ بخشش کا چراغ جلوۂ بینش کے زکاتِ حسن سے صبر آسا ہے

مرے غنی نے جواہر انجر دیا دامن گیا جو کاسے مہ لے کے شب گدائے فلک
 حدائق بخشش محفل شعر و سخن میں ایک عاشق کی نغمہ سرائی ہے۔ ع
 اے رضا جانِ عنادل ترے نفوں کے ثار ہلہل باغِ مدینہ چرا کہنا کیا ہے
 امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نوکِ قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح
 بہہ رہا ہے۔ اس کے خونِ جگر کی سرنی سے دہرائوں میں دین کے گلشن لہلہا اُٹھے ہیں۔ اس کے عرفان و
 آگہی کی داستانیں چمن چمن میں پھنک گئی ہیں اور لوح و قرحاس سے گزر کر اب اس کے علم و دانش کا چراغ
 دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے۔
 امام احمد رضا نے قلم و کلام کو محض شاعری و تصنیف سمجھ کر نہیں اپنایا بلکہ وہ شائے مصطفیٰ ﷺ کو اپنا وظیفہ
 سمجھتے ہیں۔ ع

شائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تما
 نہ شاعری کی ہوس نہ پروا دی تھی کیا کیسے قافیے تھے
 کلام رضا میں محبت و عقیدت کی یہ انتہا ہے کہ جہاں شعرا عام طور پر رخِ محبوب کو چاند و سورج سے
 اور زلف کو مشک و نغس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ تشبیہات بھی گوارا نہیں کہ چاند، سورج، زلف کے
 امتیازات تو آپ ﷺ کا ہی صدقہ ہیں۔ کلام رضا پر شاعری خود مجموعہ انصاف ہے۔ ع
 رخِ دن ہے یا مہرِ سہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سب زلف یا مشک ختا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
 ہلہل نے گل ان کو کہا قمری نے سر د جانفزا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
 الغرض کلام رضا مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کے عشق سے پُر ہے۔ آپ عاشقِ رسول ﷺ۔ امام احمد رضا
 رضی اللہ عنہ کے کلام ”حدائق بخشش“ کا مطالعہ کریں اور خود بھی عشقِ رسول سے مالا مال ہوں۔ اس نعتیہ
 کلام میں ترسیلات کا منظر نامہ متنوع اور دل پذیر ہے۔ تخلیقی استعارات سے نکیل اور عقیدت کے آمیزے
 کی نموداری ہے۔ وارثی عشقِ رسول نے وجدان کو بحالیاتی آہنگ بخشا۔ اور یہ مجموعہ ایجاز تراکیب کا گہوارہ
 بن گیا۔ ع

ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
 جس سے آگے ہو سکے ■ دیئے ہیں

تصنیفاتِ اعلیٰ حضرت کی اشاعت سے متعلق گزارشات

از: محمد عبدالحسین نعمانی قادری۔ دارالعلوم قادریہ چریاکوٹ، سوات (پوپی)

کتابوں کی اشاعت سے متعلق آج کل بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اولاً تو کتابت وغیرہ کی تصحیحات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی کہ اس میں محنت بھی زیادہ ہے اور جاں کاش کا بظاہر کوئی فائدہ بھی نہیں، ناشر حضرات صحیح پر بالعموم کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتے اور مفت میں اہل علم کا ملنا مشکل، جس کی وجہ سے کتابیں جیسے تیسے چھپ کر مارکیٹ میں میل ہو رہی ہیں۔ زیادہ تر کتب خانے محض تجارتی اور ذاتی ہیں جن کی اولین توجہ کتابوں کی نکاسی پر ہوتی ہے، جو کتاب نکلنے والی ہوتی ہے جہت چھاپ لیتے ہیں، اس میں حتی الامکان کتابت کی زحمت بھی گوارا نہیں۔ جہاں سے کوئی مطبوعہ نسخہ ملا چھاپ کر کمانے لگے، اگرچہ ان ناشرین کا مصطفیٰ پر احسان بھی ہے اور قوم پر بھی جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن میری گزارش ہے کہ حتی الامکان کتابیں صحیح کے ساتھ شائع کی جائیں اور اچھے کاغذ پر چھاپی جائیں۔ جن کتابوں سے کمایا جائے ان پر قلم نہ کیا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ جذبہ مسابقت نے ہر ناشر کو خراب سے خراب کاغذ پر کتاب چھاپنے پر تو مجبور کر دیا مگر اس جذبہ مسابقت میں اس کا نظارہ شاید ہی دیکھنے کو ملے کہ ہر ناشر دوسرے سے عمدہ کاغذ اور شائع ار جلد پر کتاب شائع کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ حالانکہ اس میں بھی مالی منفعت ہے۔ جب کہ آج کی دنیا میں ہر آدمی چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو اچھا اور خوبصورت مال خریدنا چاہتا ہے۔ کتابوں کے سلسلے میں بھی تجربہ یہی ہے۔ یہ باتیں جہاں عام کتابوں کے بارے میں کہی جاسکتی ہیں وہیں امام عشق و محبت سرکارِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث و محقق بریلوی قدس سرہ کے بارے میں بھی کہی جائیں گی، کہ اعلیٰ حضرت کی بھی بیشتر کتابیں گھٹیا کاغذ پر چھپ رہی ہیں حتیٰ کہ فتاویٰ رضویہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان پر بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، فتاویٰ رضویہ بے شمار اغلاط سے پُر چھپ رہی ہے اور معمولی کاغذ پر، یوں ہی کنز الایمان بھی اکثر ناشرین دی چھاپ رہے ہیں جو عرصہ سے اغلاط پر مشتمل چھپ رہا تھا، حالانکہ ناچیز نعمانی قادری نے عرق ریزی سے اس کی صحیح کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اب تو ناشرین کو اس کے سوا دوسرا ایڈیشن چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اور خریدار حضرات نیز تاجران کتب کو دی نسخہ ملنا چاہیے، لیکن افسوس کہ بالعموم تاجرین بھی اس سلسلے میں جو ملا بیچنے کے چکر میں رہتے ہیں لیکن میری ناشرین قرآن اور تاجرین کتب دونوں سے گزارش ہے کہ صحیح نسخہ کو شائع کریں اور اسی کو برائے فروخت و ہدیہ حاصل کریں، خاص طور سے نئی ناشرین و تاجرین کتب ضرور توجہ دیں۔

دوسری گزارش اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی کتابیں شائع کرنے والوں سے یہ ہے کہ، اگر اعلیٰ حضرت

کی کوئی قدیم کتاب فونو (عکس) لے کر شائع کریں تو اس میں سابقہ ناشر کا ٹائٹل اور پتہ باقی رکھیں، آگے پیچھے اور بھی مضامین ہوں تو ان کو بھی حذف نہ کریں، کچھ اضافہ کرنا ہو تو آخر میں اضافہ کریں مگر اضافہ کرنے والے کا نام ضرور دیں یا مضمون کسی کتاب سے لیا ہے تو اس کا حوالہ دیں۔ تاکہ کتاب کی اصلیت باقی رہے، مصنف کے مضمون میں کسی اور کا مضمون ضم ہو کر نہ رہ جائے۔ اصل ٹائٹل کو باقی رکھتے ہوئے حوض کے نیچے نئے ناشر اپنا نام دیتے دے سکتے ہیں۔ یوں ہی اوپری ٹائٹل جو کتاب سے جدا ہوتا ہے اس میں اپنی مرضی کا ڈیزائن بنائیں اور جس طرح چاہیں اپنا نام دیتے دیں۔

ابھی نہیں اہل سلفوظ شریف دیکھ رہا تھا تو اس میں چند طرح کی خامیاں نظر آئیں۔

ایک نسخہ پر مرتب کی حیثیت سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ پورے القاب و آداب کے ساتھ ہے مگر اس کے آخر میں دامت برکاتہم العالیہ بھی چھپا ہے جو با حیات مصنف و مؤلف کے لیے لکھا چھایا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے وصال کو ربع صدی یعنی پورے پچیس سال ہو گئے اور حالیہ نسخوں میں آپ کو حیات ظاہری میں ہی ظاہر کیا جا رہا ہے جو بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ قدیم نسخے کا ٹائٹل جو حضرت کی حیات میں چھپا تھا اسی کو باقی رکھا گیا اور ناشر کا نام غائب۔ اب اس کے برخلاف ملاحظہ ہو ایک حالیہ نسخے میں چھپا ہے:

”فاضلِ نوجوان عالی جناب مولانا مولوی محمد مصطفیٰ رضا خاں صاحب قادری رضوی مفتی اعظم قدس سرہ

یہ قدس سرہ بتا رہا ہے کہ حضرت وصال فرما گئے اور فاضلِ نوجوان بتا رہا ہے کہ ابھی حضرت با حیات ہی نہیں نوجوان بھی ہیں۔ اس میں خامی یہ رہ گئی کہ شروع کے القاب و آداب قدیم نسخے کے باقی رکھے گئے اور آخر میں بے سوچے سمجھے ”مفتی اعظم قدس سرہ“ بڑھا دیا گیا، جب قدس سرہ چھاپنا تھا تو فاضلِ نوجوان کو نکالنا تھا..... کم پڑھے لکھے ناشرین کسی عالم سے رجوع کیے بغیر جب کتابیں چھاپتے ہیں تو اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں،..... حالانکہ قدیم نسخے کا پورا ٹائٹل مع ناشر کے باقی رکھتے تو یہ قباحت نہیں ہوتی..... آج کل بالعموم تاریخ اشاعت و تعداد اشاعت نہیں دیتے جبکہ قدیم نسخوں میں زیادہ تر اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اصل ٹائٹل باقی رکھنے میں سابقہ اشاعت کی تاریخ بھی محفوظ ہو جاتی..... خیال رہے یہ گزارش میری انہیں نسخوں کی اشاعت کے لیے ہے جو عینہ قدیم سے عکس لے کر چھاپے جاتے ہیں اگر نئی کتابت کرانی جائے، تو پھر اس میں ناشر کو اختیار ہے کہ حال کے تقاضے کے تحت جیسا چاہے ٹائٹل بنائے۔

حذف کی ایک مثال بھی اہل سلفوظ سے ہی ہے ملاحظہ ہو..... قدیم نسخوں میں حصہ اول اہل سلفوظ کے

آخر میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ایک قطعہ تاریخ بھی چھپتا تھا وہ اب غائب کر دیا گیا ہے، ملاحظہ ہو

قطعہ تاریخ علیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سرہ

ایک حالیہ نسخے میں قدس سرہ کی جگہ ابھی بھی ”مدظلہ الاقدس“ چھپا ہے۔

میرے محفوظ کچھ کیے محفوظ ”معظنی“ معظنی کا بو محفوظ

نام تاریخ اس کا رکھتا ہوں زیر و بینہ میں السلفوظ

۱۳۰۳۸

یہ پورا قطعہ تاریخ حالیہ کئی نسخوں میں غائب ہے۔

یوں ہی ”السلفوظ“ کو بعض ناشرین نے ”ملفوظات“ کے نام سے شائع کیا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے خود ”السلفوظ“ تاریخی نام رکھ دیا ہے تو اس کو بدلنا کیسے صحیح ہوگا۔

یوں ہی السلفوظ کے آخر میں اعتراض و جواب کی شکل میں مختلف مضامین مختلف نسخوں میں شائع ہوتے ہیں مضمون نگار کا پتہ نہیں، ایسی شکل میں ایک عام محقق جب بھی دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ مختلف اوقات میں مرتب نے ہی یہ مضامین لکھے اور شائع کیے ہیں، اسی طرز کی خامیاں بھی تصانیف میں پائی جاتی ہیں۔

قدیم نسخوں کے عکس کے وقت پوری کتاب پڑھوا کر ایک افشاء نامہ یا صحیح نامہ بھی آخر میں شامل رہنا چاہیے، اصل کتاب میں صحیح نہ کی جائے تو یہی بہتر ہے کہ کہیں صحیح کی جگہ تصحیف نہ ہو جائے، البتہ نئی کتابت ہو تو چند اہل علم سے تصدیق کے بعد کتابت میں صحیح کرائی جائے، کیوں کہ بادی النظر میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنے کے بعد کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے اور صحیح وہی ہوتا ہے جو پہلے چھپا تھا۔ مثلاً اصل میں ”حسن حسین“ تھا عام نظر میں شبہ ہوا اور اس کو حسن حسین بنا دیا، میں نے خود بعض لوگوں کو حسن حسین پڑھتے دیکھا ہے، آج کے سند یافتہ مولویوں سے بھی یہ مستبعد نہیں اس لیے میں نے متعدد اہل علم سے تصدیق کی بات لکھی ہے، کہ شاید متعدد میں کوئی ہوش مند مل جائے۔

آج کل ایک مصیبت یہ بھی آن پڑھی ہے کہ چند مضامین اعلیٰ حضرت کے لیے اور اپنی طرف سے بہت کچھ ملا دیا اور مصنف کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کا نام دے دیا، جب کہ باقی مضامین کی کوئی منہانت نہیں کہ صحیح بھی ہیں، یقین مانے وہی سے ایک کتاب چھپی ہے ”نماز“ اس پر مصنف کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے معروف انداز کی نماز کی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، اس میں ایسا بھی نہیں تھا کہ فتاویٰ رضویہ سے نماز کے مسائل لیے گئے ہوں۔ اہل علم، اکابر اہل سنت اور خود خانوادہ اعلیٰ حضرت کے لیے یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے۔ کاش اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہو اور اس کے لیے کوئی ذمہ دار ادارہ تشکیل دیا جائے، جو اس نام کا کام کی ذمہ داری نبھائے۔ شرعی حدود کے نام سے کئی مجلسیں قائم ہیں کاش کوئی مجلس اس ذمہ داری کو بھی سنبھالتی، تو آئندہ پیش آنے والی مشیقات کا حل پیشگی

تلاش کر لیا جاتا ورنہ کل جواب دینا ذرا مشکل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کام پر کانفرنسوں، جلسوں، جشنوں اور سمیناروں پر آج لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ذرا توجہ اعلیٰ حضرت کی علمی و تحقیقی نگارشات کے سنوارنے سجانے اور ان کو واقعے کے مطابق منظر عام پر لانے کی طرف بھی دے دی جاتی تو بڑا کام ہوتا۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیفات کے تراجم بھی مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں مثلاً انگریزی، ہندی، گجراتی اور بنگالی زبانوں میں زیادہ تراجم ہوئے ہیں۔ یوں ہی ملیالم، سندھی، پنجابی اور اُچ زبانوں میں بھی بعض کتابوں کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس سلسلے میں بھی قابل توجہ بات یہ ہے کہ کسی زبان میں ترجمہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر دو زبانوں پر کامل عبور ہو، ورنہ صحیح مفہوم کی ادائیگی مشکل ہے، بلکہ تحریف کا بھی خطرہ ہے۔ بعض کتابیں بحیثیت ہندی رسم الخط میں بھی شائع ہوئی ہیں، جن کا سمجھنا ہندی داں طبقے کے بس کی بات نہیں۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کی اردو کتابیں ہی عام اردو داں نہیں سمجھ پاتے ہیں تو یہ ہندی جاننے والے بھلا کیا سمجھیں گے، اس لیے ہندی میں پوری تسہیل کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کی کتابیں شائع کی جائیں ورنہ اس سے کوئی خاطر خواہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

کاش یہ باتیں کسی صاحبِ دل، صاحبِ ثروت و وسعت کے دل میں پیوست ہو جائیں۔

| | | | |

”اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعت گوئی کا ایک رخ جس پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نعت اس لیے نہیں لکھی کہ اسے کسی مشاعرے میں پڑھ کر سننے والوں سے داد وصول کریں۔ اگر یہ امر واقعہ ہے تو سوال اُلٹتا ہے کہ حسن چاہے کلام میں ہو یا چہرے میں وہ فطری طور پر اپنی نمائش چاہتا ہے۔ اگر انہیں اپنا کلام اصحابِ ذوق کے سامنے پیش نہیں کرنا تھا تو پھر بتایا جائے کہ اس کے وجود میں آنے کا داعیہ کیا تھا؟“

(علامہ ارشد القادری)

المجمع الاسلامی کا ایک مختصر تعارف

اب سے تقریباً پچیس سال مشترک کتابوں کے ذریعے مسلمانوں میں دینی بیداری لانے اور صحیح اسلامی رویوں کو بحال رکھنے کے لیے چند بیدار مغز ارباب علم و دانش نے ایک تصنیفی ادارے کی بنیاد رکھی، اسی کا نام المجمع الاسلامی مبارکپور ہے جو مختلف مرحلوں سے گزر کر اب ایک باضابطہ عمارت میں منتقل ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس مختصر عرصے میں المجمع الاسلامی نے بے سرو سامانی کے عالم میں جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس ادارے نے تصنیفی و اشاعتی میدان میں اہل سنت کے اندر جو بیداری کا ہول پیدا کیا ہے وہ بھی ان لوگوں کے سامنے ہے کہ دیکھتے دیکھتے آج لڑچکر کی دنیا میں کتب خانوں کا ایک جاں بچا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی المجمع الاسلامی ہی کا فیضان ہے۔ جب کہ خود المجمع الاسلامی کے اہتمام سے اب تک ڈیڑھ سو سے زائد علمی ادبی دینی اور اصلاحی کتابیں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔

المجمع الاسلامی کے ذمہ داروں نے اپنا معیار بھی مقرر کرنے میں دیا، نہ ہی محض تجارتی مقاصد کے لیے ان کتابوں کو شائع کرنے کی طرف توجہ دی، جو بآسانی مارکیٹ میں مل رہی ہیں۔ کثافت و جہالت اور نا اہلی کے اعتبار سے بھی اس کا معیار ہمیشہ بلند رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل علم و قرآن کا ایک خاص حلقہ المجمع الاسلامی سے جڑا ہوا ہے اور اس کی مطبوعات کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہم اپنے انہیں قارئین اور دیگر ارباب علم سے گزارش کرتے ہیں کہ المجمع الاسلامی کی مطبوعات کو گھر گھر پہنچانے اور اس کا موثر تعارف کرانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ المجمع الاسلامی کوئی ذاتی و تجارتی کتب خانہ یا بکسٹوپ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک قومی و ملی سرمایہ ہے، اس لیے یہ پوری قوم کی توجہ کا مستحق ہے، یہ ایک تحریک ہے جو مسلم قوم کے اندر تصنیف و تالیف کے ذریعے اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، اذہان کی تطہیر، معاشرے کی اصلاح، مسلک حق و صداقت کی تبلیغ اور پاکیزہ ادب کی ترویج و اشاعت ہی اس کا خاص مقصد اور رخ نظر ہے لہذا اس ادارے کا تعاون دراصل دین کا تعاون ہے۔ اہل اخلاص سے گزارش ہے کہ نیک مشوروں، اشاعتی تعاون اور حوصلہ افزائیاں سے نوازا کر اس کاروان علم و فن کو آگے بڑھانے میں معاونت کریں۔

اہل علم طبقہ کو اس بات سے بھی سرت ہوگی کہ سالہا سال سے المجمع الاسلامی نے باضابطہ تصنیف و تالیف کی فرینک کا بھی شعبہ قائم کر دیا ہے، جس کے تحت کچھ زیر تعلیم طلبہ اور بعض قارئین درس نظامی کو تصنیف و تالیف و ترجمہ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ مستقبل میں صحیح زبان و بیان کے مالک قلم کار پیدا ہوں اور وہ حالات کے تقاضے کے تحت لڑچکر فراہم کر کے دین کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ افسوس کہ آج خود روہروں کی طرح مصنفین کی تو بھر مار ہے مگر کتابوں میں معیاری زبان کا فقدان نظر آ رہا ہے، جبکہ زبان و بیان کی درستگی کے بغیر کسی بھی زبان کو اظہار بیان کا ذریعہ نہیں بنایا جاسکتا۔

”المجمع الاسلامی“ کا باضابطہ تعارف مطبوعہ شکل میں موجود ہے اور یوں ہی اشاک میں موجود کتب کی فہرست بھی تیار ہے، شائقین خط لکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، تقریباً بیس کتابیں قدیم و جدید ان دنوں زیر طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئی ہیں۔

رابطہ کا پتہ:- المجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارکپور، اعظم گڑھ، یو۔ پی۔ 276404

رضائے

○ ڈاکٹر صابر سنبل، سیف خاں سرائے سنبل، ضلع مراد آباد یو پی

۔ ماہی "افکار رضا" مبینی بابت جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء میں برادر خورشید احمد سعیدی صاحب (پاکستان) کا گذشتہ دو شماروں کا جائزہ شائع ہوا ہے۔ سعیدی صاحب کی تحریریں عالمانہ اور محققانہ ہوتی ہیں۔ ان کی تحریر کو سنجیدگی سے پڑھنے والا ان کی طبیعت کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ سعیدی صاحب کی نظر اور تحریر کا انداز دونوں قابل داد ہیں۔ اظہار و انشا کے اسرار و رموز کے تو گویا وہ سمندر ہیں۔ اس زمانے میں ایسے موضوعات پر لکھنے والے شاد و نادر ہی ہیں۔

علمی معاملات میں اختلاف اگر سنجیدگی کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سعیدی صاحب کے اس جائزے کے ایک حصے سے مجھے معمولی سا اختلاف ہے۔ مگر یہ نفسانیت پر مبنی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو۔ تحریروں کے تبادلے سے اس اختلاف کو دور کیا جاسکتا ہے۔ امید ہے کہ سعیدی صاحب کو یہ بات پسند آئے گی۔

مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ صفحہ ۸۲-۸۳ سے متعلق ہے۔ اس میں عربی کے سترہ (۱۷) الفاظ کے آخر سے ہمزہ کے حذف کو سعیدی صاحب نے تحریف قرار دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط یا جذباتیت کا نتیجہ ہو۔ قرآنی الفاظ بے شک وحی الہی ہیں؛ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کا اظہار وحی الہی نہیں ہے۔ قرآن کریم تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سے انحراف نہ درخوف قرآن کے ذیل میں آتا۔ لہذا سعیدی صاحب کو کوئی دوسری دلیل دینی چاہیے۔

اردو اور عربی میں اگر کوئی ربط ہے تو اتنا کہ عربی کے ۲۸ حروف جمعی اردو حروف میں شامل ہیں اور دونوں زبانوں کے خاندان بھی جدا جدا ہیں۔ عربی سامی زبان کی شاخ ہے تو اردو کا تعلق زبانوں کے انڈو یورپین خاندان سے ہے۔ اردو کا اپنا رسم الخط ہے، اپنا ذخیرہ لغات ہے، اپنی رسم ہے۔ رہا الفاظ کا اشتراک تو وہ اسلامیات کی وجہ سے ہے۔ یوں بھی دخیل الفاظ کس زبان میں نہیں ہوتے۔ اگر فارسی الفاظ آتش کدوں کے بیج پڑے ہیں تو اردو کے الفاظ بھی صنم کدوں کے اردو جوان بن گئے ہیں اور عربی زبان کے فروغ کے وقت عرب میں بھی بت پرستی کم نہیں تھی۔ زبانوں کا معاملہ الگ ہے اور دین و ایمان کا الگ۔ ماہرین لسانیات بتاتے ہیں کہ عربی عبرت Hebrew زبان کی اولاد ہے اور عبرت یہودیوں کی زبان ہے۔ اس طرح تو عربی کی ساکھ بھی متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دلیل بھی مناسب نہیں۔

انڈیا میں ۱۹۷۱ء میں ایک سرکاری ادارے کی کوششوں سے ایک ضخیم کتاب شائع ہوئی تھی "اردو اظہار"

جس کے مصنف تھے اردو زبان کے مسلم محقق جناب رشید حسن خاں۔ وہ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”عربی کی بہت سی جمعیں اور مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں اصلاً ہمزہ ہے اور اُس سے پہلے
 الف ہے، جیسے: ابتداء، اتمام، انشاء، ہواء، علماء وغیرہ۔ اردو میں ایسے سب لفظوں میں صرف آخر کا الف لکھا
 جائے گا۔ ہمزہ بالکل نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمزہ آخر لفظ میں نہیں آتا۔ اضافت کے لیے
 ایسے لفظوں کے آخر میں ے کا اضافہ کیا جائے گا۔“ (ص ۳۶۳)

عربی فارسی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ہمزہ الف متحرک ہوتا ہے۔ یعنی اگر ساکن ہے تو الف ہے اور
 متحرک ہے تو ہمزہ ہے۔ واضح ہو کہ اردو زبان میں کوئی لفظ متحرک لاخر نہیں ہوتا۔ اس لیے لفظ کے آخر میں
 ہمزہ کا جواز نہیں۔ اس کے برعکس عربی کے الفاظ متحرک لاخر بھی ہوتے ہیں وہاں ہمزہ کا آنا درست ہے۔
 اس وقت کچھ دیگر کاموں میں زیادہ سی معروف ہوں۔ اگر سعیدی صاحب اس تحریر سے مطمئن نہیں
 ہوئے تو انشاء اللہ پھر لکھوں گا اور اگر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

○ مولانا نعیم برکاتی، کتب خانہ پرکاشیہ، کول پیٹھ، پہلی، کرناٹک

خیریت کا طالب بخیریت! ”المجمع الرضوی صحیح البخاری“ موصول ہوئی۔ بہت بہت شکریہ! عرض یہ
 ہے کہ ہمیں آپ کا مرسلہ ”افکار رضا“ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء ملا شکریہ

ہمیں اب پتہ چلا کہ ”افکار رضا“ میں شائع ہونے والے قسط وار سلسلے ”فلاح دارین“ کو بند کرنے
 کی رائے آپ کو پاکستان کے کس نقاد نے دی تھی۔ اس نقاد کے متعلق ہمیں قیوب ہے کہ بعض جگہ انہوں
 نے صحیح کو بھی غلط کر دیا ہے۔

جیسے انہوں نے لکھا ہے اس تازہ شمارہ کے صفحہ 76 پر سطر 15 میں کہ ”یہ ترجمہ کنزالایمان سے نہیں
 ہے“ لیکن ”افکار رضا“ اکتوبر تا دسمبر ۲۰۰۳ء کے صفحہ 26 کے تحت ہم نے کب اور کہاں لکھا ہے کہ
 ”یہ ترجمہ کنزالایمان سے ہے؟“ بلکہ ہم نے تو حوالہ 7 کے تحت لکھا ہے کہ یہ ترجمہ کتاب ”ابا ایہا
 الدین امنوا جلد اول صفحہ ۲۳۱ سے ہے۔ یہ کہاں کی ٹھنڈی ہے کہ اس ترجمہ کے لیے ہم حوالہ تو کتاب ”ابا
 ایہا الدین امنوا“ کا دیں اور ترجمہ لکھیں کنزالایمان سے!!!

۲۔ اس کے تحت اس تازہ شمارہ کے صفحہ 76 پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ان کی سراسر نادانی
 و کم عقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تھوڑی بھی ٹھنڈی یا دانائی وہ استعمال کرتے تو یہاں غلطی کی شکایت کرنے کی
 بجائے کمپیوٹر کی غلطی بتا کر اصلاح کرتے اور الزام مضمون نگار پر نہ دھرتے۔ کیونکہ یہاں صفحہ 27 پر
 پہلی سطر کے بعد کمپیوٹر کی غلطی یہ ہوئی ہے کہ عنوان ”ریاء کی حرمت قرآن کریم میں“ حوالہ 9 کے بعد آنا
 چاہیے تھا۔ جو دیرزہر قادری صاحب کی مہربانی سے تیسری سطر کی بجائے یہ عنوان دوسری سطر پر آ گیا۔

۳۔ یہاں بریکٹ میں یہ الفاظ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کنزالایمان سے ہٹ کر ہے۔ صرف معنی سمجھنے کے لیے یا مطلب خوب واضح ہونے کے لیے یہ بریکٹ میں دیا گیا ہے۔ قرآن کی طرح کنزالایمان کے جملہ الفاظ ”وہی الہی“ تو نہیں ہیں کہ اس میں سمجھنے کے لیے بریکٹ میں بھی ذرا برابر بھی اضافہ نہ کیا جائے۔ اکثر مترجمین تو احادیث کے تراجم تک میں اس طرح کا اضافہ بریکٹ میں دیکر کیا کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔

۴۔ یہاں پر لکھا ہے اس نقاد خورشید احمد سعیدی صاحب نے کہ ”جس عبارت کو انھوں نے حوالہ نمبر ۷۷ میں ذکر کیا ہے وہ ص 37 پر بھی موجود ہے یہ بے فائدہ تکرار ہے۔“

یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ حوالہ نمبر ۷۷ تو ص 37 ہی پر موجود ہے۔ اور اس مکمل صفحہ پر کہیں بھی کسی بات کی تکرار موجود نہیں۔ اگر کسی اور صفحہ پر ہو بھی تو ضرورت کے تحت اس کو لایا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی اکثر آیات کی تکرار کئی جگہ آئی ہے۔ اسی طرح صحاح ستہ میں بھی کئی احادیث کی کئی جگہ تکرار ہے۔

۵۔ یہاں حوالہ ۹۶ کے تحت انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، یہ بھی کمپیوٹر کی غلطی سے عبارت یا حوالہ کی جگہ صرف ”ایضاً“ تحریر ہو گیا ہے۔ جب کہ اس کا صحیح حوالہ یوں ہے ”تفسیر روح البیان جلد ۸ پارہ ۱۶ صفحہ ۹۷۔“ پھر اس کے بعد حوالہ ۹۷ کے تحت ”ایضاً“ صفحہ ۹۳ جو لکھا گیا ہے، وہ بالکل درست ہے۔

۶۔ کے تحت صفحہ 77 پر انھوں نے یہ لکھا ہے کہ ”سورۃ الماعون کی آیات ۶:۲ کا حوالہ ہم نے یوں دیا ہے: پارہ ۳۰ سورۃ ماعون ۶:۳“ بلکہ یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کیونکہ ہم تو یوں لکھا ہے ”پارہ ۳۰ سورۃ ماعون آیت ۶:۳ جس سے صاف واضح ہے کہ ۶:۳ کسی سورۃ وغیرہ کا نمبر تو نہیں ہے بلکہ آیت ہی کا نمبر ہے اور اکثر ہمارے یہاں تا کی جگہ دو نقطے لگائے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب ۶:۳ یعنی ۶:۳ ہے۔ اور اس کی جگہ یوں لکھنا ۶-۳ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ۳ اور ۶۔ خیر مختلف قلم کاروں کا مختلف انداز ہے۔ جس کی وضاحت مضمون یا مقالہ لکھنے والا نہیں بلکہ ایک مستقل کتاب لکھنے والا اہتمام میں کر دیا کرتا ہے۔

۷۔ یہاں حوالہ ۵۰ کے تحت ”صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق“ جو تحریر ہے، یہ بھی کمپیوٹر کی غلطی سے ہوا ہے۔ اس کو مضمون نگار پر دھرنا، غلطی ہے۔ کیونکہ ایک جگہ جب صحیح لکھا جا چکا ہے تو دوسری جگہ کیونکر وہ غلط لکھے گا؟ اس لیے اس جگہ یہ شکایت بجا ہے کہ ”ہو سکتا ہے کتابت یا کمپیوٹر کی غلطی ہوئی ہو۔“ کیونکہ یہاں غلطی سے والرقائق کی جگہ والرقائق کتابت ہو گیا ہے۔ ہماری مرسلہ اصل کاپی میں دونوں جگہ ”صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق“ ہی تحریر ہے چاہے تو اصل کاپی دیکھ لیں۔

یوں ہی حوالہ ۱۳۱ کے تحت اصل کاپی میں ہر جگہ ”مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“

ہی لکھا ہے جو کتابت کی غلطی سے "مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ مصابیح" چھپ گیا ہے۔

۸۔ اس کے تحت یہاں سے اختتام تک انہوں نے جو کچھ شکایت یا تنقید کی ہے، وہ بھی سراسر کمپیوٹر کی غلطیاں ہیں اور مدبر محمد زبیر قادری صاحب کی عنایات ہیں۔ کیونکہ ہر رسالے کی موصوٰلیت کے جواب میں ہر بار ہم نے ان کو اغلاط نامہ و تصحیح نامہ لکھ کر ہمیشہ روانہ کیا ہے۔ اور آئندہ کمپیوٹر کتابت کی غلطیوں سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ مگر آج بھی وہ مرسلہ تازہ شمارہ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء کے صفحہ 73 سطر آخر میں "ہی" کی جگہ "کی" تحریر کیے ہیں۔

○ خورشید احمد سعیدی، اسلام آباد، پاکستان

مجلد افکارِ رضا کے شمارہ اپریل تا جون ۲۰۰۵ء ○ صفر المظفر تا ربیع الآخر ۱۴۲۶ھ پر تبصرہ حاضر ہے۔ اس شمارے پر تبصرہ افکارِ رضا (جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء ○ جمادی الاول تا رجب المرجب ۱۴۲۶ھ) میں شائع کیے گئے تبصرہ میں شامل نہیں کیا جاسکا تھا۔ اس پر تبصرہ بھی درج ذیل میں شامل ہے مگر اس کے مقالات و مضامین کی ان جواب پر تبصرہ نہیں کیا جن پر مولانا محمد شہاب الدین رضوی، سید صابر حسین شاہ بخاری اور مولانا رحمان رضا انجم صاحبان نے تبصرہ کر دیا ہے۔ ان دو شماروں کے مقالات اور مندرجات پر اظہار خیال سے پہلے حسب سابق پہلے اغلاط کی نشاندہی اور تصحیح پیش ہے۔

مجلد افکارِ رضا: اپریل تا جون ۲۰۰۵ء ○ صفر المظفر تا ربیع الآخر ۱۴۲۶ھ

غلط کلمات و عبارات کی تصحیح:

صفحہ نمبر	غلط	صحیح
5	پہلے سے ۳ ایمان و عقیدہ کی تحفظ کے لیے	ایمان و عقیدہ کے تحفظ کے لیے
6	۲۲ میں	میں
7	۳ نے آپ ﷺ کا نام احمد	نے آپ ﷺ کا نام احمد
8	۵ واحد	مؤنجد
■	■ جمع	مع
9	۷ بطور علیہم	بطوراً علیہم
13	آخر سے ۵	واپس
15	۱۹ العلموا	العلموا
16	۱۰ العلموا	العلموا
17	اوپر اور نیچے سے ۲ قرآن	قرآن

موقت	موقت	۴	18
حدیث میں آتا ہے کہ	حدیث آتا ہے کہ	۱۰	18
احدا منهم	واحد منهم	۱۱	18
لقاء	لقاء	۲۱	18
تب دلیل دیتا ہوگا	تب دلیل دیتا ہوگا	۱۵، ۱۴	21
حدیث	حدیث	آخر سے ۶	22
أفاعة	امامتہ	۲	23
بالکل بر خلاف	بالکل بر خلاف	۶	24
ذات باری	ذات باری	۳	25
فی نعمة الفكر	فی نعمة الفكر	۵	26
باب الاستجاء بالبحرین	باب الاستجاء بالبحر	۷	26
چنانچہ انہوں نے	چنانچہ نے	۱۶	27
استفادہ کرنے	استفادہ حاصل کرنے	۱۰	33
متواتر	متواتر	۲۱	33
تم	تم	۲۰	34
حضرت ابن عیینہ	حضرت ابن عیینہ	۲۳	34
من احد	من احدا	۶	35
عنہ	عنہ	۱۲، ۱۶، ۱۷	35
علم و عقل ایسی	علم و عقل ایسی	آخری	37
تو وہ یہی کہے گا	قوم وہ یہی کہے گا	۱۳	38
یا اللہ نے مجھ سے	یا لالہ نے مجھ سے	۱۸	38
میں یا انا	میں یا ان	۲۲، ۲۱	38
انکم	انکم	۳۰	39
وانذر عشر تک	وانذر عشر تک	۲۲	39
ذرا کہ نازل ہو گیا	ذرا کہ نازل ہوگا	۲۳	39
عظیم	عظیم	۲۲	40

واللہ سبحانہ تعالیٰ	واللہ سبحانہ تعالیٰ	۲۵	40
فیروز اللغات	فیروز اللغات	۳	41
تمہارے میر تو فقی ایزدی سے ہی ہے	تمہارا میر تو فقی ایزدی سے ہی ہے	۵	45
الحجة القطعية المذمومة للشبه	الحجة القطعية المذمومة للشبه	۱۹	45
هو التذکیر	هو التذکیر	۱۳	46
بحث آپ	بحث آپ	۸	47
من	من	۱۶	47
عقل غیاب	عقل غیاب	۶	47
چہ عجب	چہ عجب	۱۸	49
مژدہ	مژدہ	۱۹	50
اور نہ پیٹھ دکھایا جاسکتا ہے	اور نہ پیٹھ دکھائی جاسکتی ہے	۲۰/۲۱	52
بروقت نولس لی	بروقت نولس لی	۷	52
والبراعة	والبراعة	۱۵	53
والنشر للناس	والنشر للناس	۱۷	53
فحصات	فحصات	۱۲	56
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما	ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما	۱۱	57
بقرۃ ون	بقرۃ ون	۱۹	57
آغاروا	آغاروا	۲۲	57
فردوا المکاند	فردوا المکاند	۱۰	58
ولم شہ	ولم شہ	۳	59
پروفیسرز	پروفیسرز	۱۲	62
بحر الرائق	بحر الرائق	۶	63
بعد از بہر شہت لگا کر تصدیق بھی فرمائی	بعد از بہر شہت لگا کر تصدیق بھی فرمائی	۳	65
قاعدہ کر رہے ہیں	قاعدہ حاصل کر رہے ہیں	۱	66
وما توفیقی الا باللہ	وما توفیقی الا باللہ	۱۷	66
(Old Testament)	(Old Testaments)	۱۰	68

کتابتہ الامام	کتابتہ الامام	۱۳	69
الجہاد والسر	الجہاد والسر	۹	70
رضا کیڈمی ممبئی	رضا کیڈمی ممبئی	۱۸	72
بلکہ اپنی مثال آپ ہے	بلکہ اپنی مثال آپ ہے	۵	74
انجیکشن سے روز نہ ٹوٹنے	انجیکشن سے روز نہ ٹوٹنے	۹	74
بے نیازی کے معر	بے نیازی کے معر	۲۰	74
ارض	ارض	۲۰	74
رضی اللہ عنہ	رضی اللہ عنہ	۱۹	74
رضی اللہ عنہ	رضی اللہ عنہ	۲۰، ۱۹، ۱۶	76
رضی اللہ عنہ	رضی اللہ عنہ	۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۲، ۱۰، ۷، ۴، ۳	77
خاطر مصالحت ہوئی	خاطر مصالحت ہوئی	۱۳	77
دارالعلوم	دارالعلوم	۲۲	82
الدراسات الاسلامیہ	الدراسات الاسلامیہ	۹	85
مرکز الدراسات الاسلامیہ	مرکز الدراسات الاسلامیہ	آخری	86
کنگ جمہو بائبل	کنگ جمہو	۱۶	100
کنگ جمہو ورژن	کنگ ورژن	۲۰	100
الحمد للہ ان اخبار ترقی پذیر ہے	الحمد للہ ان اخبار ترقی پذیر ہے	۴	120

مضامین کے افکار و نظریات سے متعلق میری رائے

۱۔ میرا وہ تبصرہ جسے آپ نے سہ ماہی افکارِ رضا۔ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء میں شائع کیا ہے اس میں بندہ نے (صفحہ 82 کے آخری پیرا گراف سے صفحہ 83 کے پہلے پیرا گراف تک) قرآن اور ہمارے ایمان کی جان حضور بنی کریم ﷺ کی مبارک زبان کے بعض کلمات میں کاتب صاحبان جو تحریف فی الرسم کرتے ہیں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وہ خواہ مخواہ آخری ہمزہ کو بلا سبب حذف کر دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ [علماء، لقاء، انبیاء، شفاء، شعراء، اchiاء، اولیاء، عرفاء، آباء، اسما] جیسے کلمات میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء والے شمارے میں بھی ہمزہ سے محروم رکھا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو عربی زبان کے ساتھ اس زیادتی کی کوئی حکمت مجھے بھی بتا دیجیے۔

۲۔ اس بار ایک نئی دریافت سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ اب کاتب صاحبان نے عربی کے کثیر الاستعمال

لفظ "عنه" کو "عنه" یعنی اٹنے پیش کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ امید ہے قارئین یا کاتبین یعنی دو حضرات جن کا اس دریافت میں ہاتھ ہے "عنه" کے بدلے "عنه" لکھنے کی دانائی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

۳۔ کئی مقامات پر کچھ کلمات یا عبارات میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ مندرجہ بالا فہرست اغلاط میں ان کے سامنے میں نے سوالیہ نشان ڈال دیئے ہیں۔ براہ کرم ان کی وضاحت ضرور کیجیے گا۔

۴۔ اس شمارے میں حضور مرشدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسطہ کی دو تقاریر شامل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج ہر نشئی کے دل و دماغ میں ان میں دی گئی ہدایت راسخ ہونی چاہیے۔ ان تقاریر کے محشی نے خاصی محنت کی ہے مگر صفحہ 25 پر بخاری شریف سے جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے اس میں درج ذیل خط کشیدہ کلمات سے متعلق دو بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اس حدیث کا متن میرے پاس موجود صحیح بخاری کے نسخہ کے مطابق یوں ہے۔

حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبور عن ابن عباس اني رجل النبي ﷺ فقال له ان اخي نذرت ان تخرج وانها ماتت فقال النبي ﷺ لو كان عليها دين اكنث فاجبت قال نعم قال فانفس الله فهو اخي بالقضاء (قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد ثانی، ص ۹۹)۔

میرے علم کے مطابق یہ حدیث صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ لہذا محشی کو یوں نہیں لکھنا چاہیے تھا: "بخاری و مسلم میں روایت ہے!"۔

۵۔ "فلاح دارین" میں محترم نعیم برکاتی صاحب نے صفحہ 34 سطر ۱ پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غزوہ خنین کے دن "اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھول گئے"۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ لکھنا درست نہیں۔ خصوصاً جب رسول کریم ﷺ خود ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ ہاں اسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان کا خیال دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے فضل کو بھول گئے تو ان کے بعد امت میں سے اور کون اللہ کے فضل کو یاد رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ سورۃ التوبہ: ۲۵ کا حوالہ دیکر انہوں نے اس جملے پر استدلال کیا ہے۔ وہ اگر اس آیت نمبر ۲۵ کے آگے پیچھے یعنی سیاق پر غور کر لیں تو انہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ملے جس سے صحابہ کا بھول جانا ثابت ہو۔ ہاں ان کا خیال اس نصیب الہی کی طرف زیادہ ہو گیا تھا جو کثرت تعداد کی صورت میں اس وقت انہیں نصیب تھی۔ اس لیے احتیاط، احتیاط، احتیاط!

۶۔ ان کے مضمون میں دیئے تو متنوع اغلاط ہیں لیکن صفحہ 31 کی سطر ۶ میں ان کا یہ جملہ "آپ درود نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا" کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ انہیں چاہیے کہ وہ صبیحہ آپ کو ارسال کرنے سے پہلے چند بار خود بھی اس پر نظر ڈال لیا کریں۔

۷۔ ان کے مضمون میں صفحہ 39 پر سطر نمبر (۲-۱) ایک جملہ ہے: "بیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی

اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔" یا اللہ! انہوں نے یہ کیا لکھ دیا ہے؟ خیر حوالہ کی مدد سے میں نے صحیح بخاری کو کھولا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پانچ بار مذکور ہے۔ کتاب التفسیر میں سورۃ الکہف کے ذیل میں دوسرے باب میں اس حدیث کا متعلقہ حصہ یوں ملا:

حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفین قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوحا البکالی يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنی اسرائیل فقال ابن عباس کذب عذراً اللہ حدثنی انی بن کعب انه سمع رسول اللہ ﷺ يقول ان موسى قام خطيباً في بنی اسرائیل فنبیل انی الناس اعلم فقال انا فعجب اللہ علیه اذ لم يرد العلم اليه فادعى اللہ اليه ان لي عبداً بمجمع البحرين هو اعلم منك۔ صحیح بخاری (طبعہ اولی دہلی ۱۳۵۷ھ۔ ۱۹۳۸ء، طبعہ ثانیہ کراچی ۱۳۸۱ھ۔ ۱۹۶۱ء)، (کراچی: قدیمی کتب خانہ)، ج ۲، ص ۶۸۷۔

ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو نہیں کھولا، یا جس کتاب سے انہوں نے اسے نقل کیا ہے اس سے خود بھی نہیں سمجھ سکے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کریم نے انہیں قلم پکڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے امید ہے وہ آئندہ احتیاط کا دامن ذرا زیادہ مضبوطی سے تھامیں گے۔

۸۔ بعض اوقات کاتب صاحب ذرا سی غلطی کرتے ہیں مگر اس کی صحت چیک کرنے کیلئے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً صفحہ 9 کی سطر ۸ اور ۱۰ میں مذکور قرآنی کلمات کے لیے آیت کا نمبر ۱۶۳ بتایا گیا ہے۔ اسے چیک کیا تو یہ نمبر ۱۶۳ نکلا۔ میں نے ضیاء القرآن، لاہور؛ القرآن الحکیم مع ترجمہ البیان، مطبوعہ ملتان؛ شاہ فہد قرآن کپلیکس سعودیہ اور ۳ ج کہنی کراچی وغیرہ کے مطبوعہ قرآن میں اس آیت کا نمبر ۱۶۳ پایا ہے۔ سورتوں کی آیات کی تعداد میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بعض طبعات میں ہمیں ایک آیت کا نمبر دوسرا مل سکتا ہے۔ لیکن اندازہ کیجیے کہ کاتب نے ۴ کی بجائے ۳ وال کی (key) کو دبا دیا تو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہونے والی غلطی کی درستی کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا۔ یہی حال صفحہ ۱۴ کی سطر ۱۳ میں "نَجِب" پر پیش ڈال دینا ہے۔ یہ لفظ نَجِب ہے۔ نَجِب کبیر کے لیے اور نَجَب حیرانگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ شعر میں حیرانگی کا معنی ہے۔ خدا را! احتیاط، احتیاط، احتیاط! زندگی مختصر، کام زیادہ ہے۔

۹۔ صفحہ 52 سے 61 تک محمد افروز جے یا کوئی کا مضمون ہے۔ کثرتِ اغلاط میں ان کا نمبر نعیم صاحب کے بعد دوسرا بنتا ہے۔ مثلاً صفحہ 53 کی سطر ۱۳ میں ایک لفظ "والبراعه" لکھا ہے۔ میرے خیال میں اسے "والبراعه" ہونا چاہیے کیونکہ براعہ کا معنی جگنو ہوتا ہے جو اس جگہ صحیح نہیں۔ اسی طرح صفحہ 58 کی سطر ۸۲ میں ایک جملہ: "ان اللہ فی کل حین عباد الصالحین"۔ یہ غلط تو ہے ہی لیکن صحیح کیا ہے؟ کاتب یا

مضمون نگاری بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی اس تقریظ کا جو اردو ترجمہ دیا گیا ہے وہ بھی افلاط سے بُد ہے۔ مثال کے لیے اس تقریظ کے اختتامی جملوں کا ترجمہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ آپ کو ”واصلح عمله، ولم شعة“ کا ترجمہ نہیں ملے گا۔

۱۰۔ ڈاکٹر اقبال احمد اختر قادری کا مضمون بہت اہم ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات اس میں یہ تھی کہ کچھ علما ایسے بھی ہیں جو بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے نقطہ نظر سے اس کتاب کا گہرا مطالعہ علما کے لیے آج بہت ضروری ہے۔ امید ہے وہ آئندہ کوئی مقالہ بائبل کے متعلق بھی لکھیں گے۔

۱۱۔ ساحل شہرامی کا مضمون بہت مفید اور معلوماتی ہے۔ اللہ کرے وہ کتب زہور طباعت سے جلد ہم کنار ہو جائیں جو انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں۔ آمین

۱۲۔ ”خوبہ مظفر حسین رضوی کی باتیں“ بہت اچھی لگیں۔ اہل استطاعت حضرات ان سے علوم کے خزانے اور خصوصاً وہ تشریحات اور توضیحات حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں جو اعلیٰ حضرت کی ادق کتب سے متعلق ہیں اور کم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں۔

۱۳۔ میرے ترجمہ شدہ مضمون میں بھی غلطی پائی گئی۔ آپ نے سیٹک کرتے وقت اسے کچھ بگاڑ دیا۔ مثلاً صفحہ 97 کی سطر 9 میں انگریزی عبارت: Jesus. "son. And he gave him the name جبکہ اسے ہونا چاہیے۔ "son. And he gave him the name Jesus."۔ کچھ خفیف غلطیاں اور بھی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کر دیا ہے۔

۱۴۔ سفر کی رودادیں بھی اچھی خاصی معلوماتی ہیں۔

○ غلام مصطفیٰ قادری رضوی، بانی ناگور شریف، راجستھان

میرا محبوب رسالہ ”افکار و رضا“ جولائی تا ستمبر ۲۰۰۵ء نظر نواز ہوا۔ نیک نیتی اور خلوص کا جذبہ ہی آپ کے علمی و اشاعتی سفر کی کامیابی کا ذریعہ ہے ورنہ مجھے معلوم ہے کہ مسائل و ذرائع کی کمی کے باوجود آپ حوصلہ اور عزم کی شمع جلانے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مشق و عقیدت کا مسافر عزم محکم کے ساتھ عمل کی راہ میں اپنا قدم ڈال دیتا ہے تو اسے پھول اور کانٹوں دونوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ مگر فضل ربی اور عنایت مصطفوی ﷺ نیز اسلاف کرام کا خصوصی فیضان ہی ہے کہ افکار و نظریات رضا کی اشاعت میں جہان سنبھلے میں آج ”افکار و رضا“ اپنی مثال آپ ہے۔

حسب سابق تازہ شمارہ بھی صوری و معنوی حیثیت سے خوب تر ہے ارباب فکر و قلم اور ہندو پاک کے معروف اہل قلم حضرات ”افکار و رضا“ کے لیے تحقیقی نگارشات عطا فرما کر قارئین کی معلومات میں اضافہ

پروفیسر موصوف اپنی علمی زندگی کا سفر بحسن و خوبی طے کر رہے ہیں۔ سعیدی فیضان بھی ان کے سر پر سایہ نگین ہے۔ ان کے تحقیقی مقالات اہل علم و ادب کے بنیاد و طبقہ کو متاثر بھی کرتا ہے اور ان کی ذکاوت و فراست کا معترف بھی، رد عیسائیت پر ان کا مطالعہ وسیع ہے اور اس سلسلے میں کئی صفحات وہ افکار رضا کے حوالے کر چکے ہیں۔ تنقید و تحقیق میں وہ خصوصی حصہ پائے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ موصوف محترم آئندہ بھی ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔

”روداد پاکستان“ فقیر قادری ہمیشہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ آپ کی عقیدت رضا اور احترام اکابر سے متاثر بھی ہوتا ہے اور کئی ایک مہول اس روداد سے جن لیتا ہے۔ محمد عارف جامی کی رضویات سے متعلق جدوجہد لائق تحسین و تقلید ہے جدالستار پر ان کا تحقیقی کام بھی قابل تحریک ہے۔ خدا کرے یہ کار خیر جلد پایہ تکمیل کو پہنچے۔

رسالہ دن بدن ترقی کے راستے پر لانے کے لیے آپ نے جو مخلصانہ کوششیں کی ہیں وہ قابل مبارکباد ہے۔ طوفانوں اور مصائب کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنے نصب العین کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس آگے بڑھتے رہے اس امید کے ساتھ کہ السعی منی والاعمال من اللہ

))))))

”امام احمد رضا کے مطالعہ و تحقیق کا معیار بھی بہت بلند تھا، انہوں نے کبھی لکھی لکھائی اور سنی سنائی پر تکیہ نہ فرمایا بلکہ اصل متون کا خود مطالعہ فرمایا اور جب تک خود مطمئن نہ ہوتے حوالہ نہ دیتے۔ ان کے پایہ تحقیق کا اندازہ ”حجب العوارض من مخدوم بہار“ کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ جس میں انہوں نے معنی کتاب کی تحقیق سے متعلق وہ وہ نکات و اصول بیان فرمائے ہیں جو دور جدید کے محققین کے وہم و خیال میں بھی نہیں اور دنیا کا کوئی محقق متن کے لیے یہ اہتمام نہیں کرتا جو امام احمد رضا اہتمام فرماتے تھے۔ امام احمد رضا نے اپنی تمام نگارشات میں اصول تحقیق کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ وہ ایک حقاہ محقق، عاقبت اندیش مدبر اور بلند پایہ مفکر تھے۔ اس حزم و احتیاط کے باوجود ان کی تصانیف کی تعداد ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

(پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد)

تحریک فکر رضا

ہمارے مقاصد :

- ☆ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرانا۔
- ☆ علماء اہل سنت و جماعت کی رہنمائی میں مفکرین اور محققین کی ایک ٹیم کا فکر رضا کی ترویج و اشاعت میں دن رات کوشاں رہنا۔
- ☆ امام احمد رضا کی تصانیف کو اہل انداز میں جدید اسلوب کے ساتھ شائع کرنا۔
- ☆ امام احمد رضا کی تصانیف کو ملک کی مختلف اور بین الاقوامی زبانوں میں شائع کرنا۔
- ☆ ارباب فکر و دانش کو امام احمد رضا کی تحقیقات کی طرف متوجہ کرنا۔
- ☆ ہر اٹھتے ہوئے سوالوں کا امام احمد رضا کی تحقیقات کی روشنی میں جواب دینا۔

فکر رضا کو عام کرنے کے لیے آپ ہمارا تعاون کیجیے۔
آپ کا تعاون جہاد بالقلم میں ہمارا مددگار ہوگا۔

AFKAR-E-RAZA (URDU QUARTERLY)

95, Undria Street, Chowki Mohalla, Mumbai - 400 008. E-mail : editor@fkreraza.net

If Undelivered Please return to : M. ISHAQ 45/A, Memonwade Road, 2/8, Mumbai - 400003.

پیشکش :- محمد احمد ترازوی